

Acc. No. 17225

భారతీయ సంస్కృతిలో

శ్రీ

కృష్ణమూర్తి

అధ్యక్షులు

భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ

లోకాయత ప్రచురణలు నెం. 24

ప్రథమ ముద్రణ : 1993 జూన్

హక్కులు రచయితవి

రచయిత :

కత్తి సద్మారావు

కవర్ పేజి : శ్యామ్ మోహన్

సాదా ప్రతి రూ. 35-00

మేలు ప్రతి రూ. 70-00

కాపీలకు :

కె. చార్వాకుడు

లోకాయత ప్రచురణలు

లుంబినివనం

అంబేడ్కర్ కాలనీ

పొన్నూరు - 522 124

గుంటూరు జిల్లా

మంఠం మూట

ఆర్యులు భారతదేశానికి రాకముందు ఆది భారతీయుల సంస్కృతి మాతృస్వామికమైనది. ఆర్యులు పితృస్వామిక సంస్కృతిని భారతదేశానికి వలసతెచ్చారు. ఆనాటి నుండి స్త్రీమీద పురుష పెత్తనం ప్రారంభమైంది. ఆ పెత్తనం మానవతారహితంగా అన్నిరంగాల్లో అన్ని దిశలుగా సాగుతుంది.

జంతుప్రపంచంలో ఎక్కడా పురుషాధిపత్య సమాజాలు లేవు. ఒక్క మానవ సమాజంలోనే ఒకానొక చారిత్రక పరిస్థితుల్లో పురుషాధిపత్య వ్యవస్థలు రూపొందాయి. అందునా భారతసమాజంలో ఈ అణచివేత కర్కశంగా సాగింది.

ఈ భారతసమాజ స్వరూప స్వభావాన్నంతటిని మనం పరిశీలించటం వలన పురుషాధిపత్య భారత సంస్కృతిని, దాని పునాదిని కూల్చగలుగా. ఈ వ్యవస్థను అర్థంచేసుకొని స్త్రీ విముక్తికి శాస్త్రీయంగా పోరాడగలుగుతారు.

ఈ పురుషాధిపత్యాన్ని నిర్మూలించడంద్వారా తప్ప మనం కోల్పోయిన మానవ విలువలను సాధించలేము. కులాధిపత్య, వర్గాధిపత్య, పురుషాధిపత్య భారత సమాజానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడే శక్తులకు హిందూ వ్యవస్థ వేళ్ళు ఎంతలోతుగా అల్లుకున్నాయో ఈ గ్రంథం ఒక అవగాహనను కలిగిస్తుంది.

ఈ గ్రంథం వ్రాయడానికి ఒక దశాబ్దం పట్టింది. ఈ గ్రంథరచన వల్ల నాకు భారతసమాజాన్ని తోతుగా అధ్యయనం చేయటానికి అవకాశం కలిగింది. ఈ గ్రంథరచనకు ప్రధానంగా కన్నెమెరా లైబ్రరీ (మద్రాసు), రీజనల్ లైబ్రరీ (గుంటూరు), వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ (తిరుపతి), ఆంధ్రాయూనివర్సిటీ లైబ్రరీ (విశాఖపట్టణం) శ్రీభావనారాయణస్వామి గ్రంథాలయం (హిన్నూరు), తిరుపతి ఓరియంటల్ కాలేజి మాజీ ప్రెసిసిపాల్ శ్రీడి.నాగసిద్ధారెడ్డిగారి పర్సనల్ లైబ్రరీ లోని గ్రంథాలు నాకు ఉపకరించాయి.

విషయ సూచిక

పేజీల నెం.

1)	చరిత్ర రచనలో - స్త్రీ	1
2)	ఆదిమ సమాజంలో స్త్రీల సామర్థ్యం	10
3)	మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో - స్త్రీ	21
4)	సింధూ నా గరికతలో - స్త్రీ	27
5)	వేదాలు - స్త్రీ	33
6)	బహు భర్తృత్వం	47
7)	తంత్రశాస్త్రం - స్త్రీ	60
8)	జైనం - స్త్రీ	69
9)	బౌద్ధం - స్త్రీ	79
10)	నాతమ ధర్మ సూత్రాలు - స్త్రీ	91
11)	మనుస్మృతి - స్త్రీ	95
12)	పరాశర స్మృతి - స్త్రీ	103
13)	హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో - స్త్రీ	112
14)	వాత్సాయనుని కామ సూత్రాలు - స్త్రీ	131
15)	నిఘంటువులు - స్త్రీ	139
16)	పురాణాల్లో - స్త్రీ	163
17)	నీతి శతకాల్లో - స్త్రీ	172
18)	అధిక్షేప శతకాల్లో - స్త్రీ	183
19)	సంస్కృత కావ్యాల్లో - స్త్రీ	193
20)	తెలుగు కావ్యాల్లో - స్త్రీ	202
21)	అలంకారశాస్త్రము - స్త్రీ	210
22)	వీరశైవం - స్త్రీ	216
23)	సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవ నోద్యమం - స్త్రీ	223
24)	మహాత్మపూలే - స్త్రీ విముక్తాద్యమం	236
25)	చలం - స్త్రీ	240
26)	తెలంగాణ పోరాటంలో - స్త్రీ	245
27)	గిరిజన స్త్రీలు	263
28)	దశి త స్త్రీ	278

అంకితం

నాకు జన్మనిచ్చి
నాకు స్ఫూర్తినిచ్చి
నన్ను వెన్నంటి ఈనాటికివున్న

మా అమ్మ
మాణిక్యవర్మకు—

చరిత్ర రచనలో - స్త్రీ

మానవ చరిత్రకే పునాదియైన స్త్రీకి చరిత్ర రచనా ప్రణాళికలోనే స్థానం లేకుండా పోయింది. చరిత్రకారుడు కేవలం సంఘటనల సముచ్చయకర్తగానే చాలా కాలం కొనసాగుతూ వచ్చాడు. చరిత్రకారునికి సమాజ పరిశీలన పట్ల, సామాజిక మార్పుపట్ల బాధ్యత లేదనే వాదమే చాలా కాలం చెల్లుతూ వచ్చింది.

ముఖ్యంగా భారతదేశ చరిత్ర రచనను ప్రారంభించిన వలసవాదులు భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతిని పరిశీలన లేకుండా ఒక ప్రక్కనుతిస్తూ, మరొక ప్రక్క భారతదేశ ఉపరితలాన్ని పాలకవర్గాలకు అనుకూలంగా మలిచే రీతిలో వ్యాఖ్యానించారు. పాశ్చాత్య చరిత్రకారులు సంస్కృత సంస్కృతిని ఆకాశానికెత్తారు. రొమిల్లా థాపర్ అన్నట్లుగా “సంస్కృతం చదివిన వాళ్ళు ఆర్య భాషలు మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతిపై గొప్ప ఉత్సాహం కనబరిచారు. ఇండో-యూరోపియన్లు ఆదిమ జన్మభూమి ఒకటేనని; ఆర్య, గ్రీకు సంస్కృతుల ప్రాచీన జనకులు ఒకరేననీ వీరు సిద్ధాంతం చేశారు. ఆర్యులను ఆయా భాషలు మాట్లాడిన ప్రజలుగా కాకుండా, ఒక జాతిగా భావించారు. భారతదేశంలో జీవించిన ఆర్యసంస్కృతికి, ఐరోపాలో వర్ధిల్లిన గ్రీకు సంస్కృతికి మధ్య సంబంధం కల పాలని ప్రయత్నించారు. వైదిక యుగాన్ని ఆకాశానికెత్తారు. ఆయా కాలాల్లో వచ్చిన ఘర్షణలను మభ్య పెట్టారు. గొప్ప విషయాలను నొక్కి చెప్పారు. వేదాలు గొప్పవనీ, వాటికి సంబంధించిన వన్నీ గొప్పవనీ సాంప్రదాయక హిందువులు ఎలాగూ నమ్ముతారు. కనుక వారి దృక్పథానికి ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది.”¹ వైదిక సంస్కృతి వైభవస్తుతిని పాశ్చాత్యులు ప్రారంభించారు. ఈ విధంగా చరిత్ర రచనలో పితృ

స్వామిక తత్వం చోటు చేసుకున్నది. స్త్రీని అణగ ద్రొక్కే విధానానికి, అలంకారికంగా వర్ణించే పద్ధతికి, స్త్రీని భోగ వస్తువుగా వర్ణించే రీతికి చరిత్రకారులు పట్టం గట్టినట్లు మనకు అవగతమవుతూ వుంది. చరిత్ర రచనకు ఆధారాలైన సాహిత్య సరమైన వేదాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు, కావ్యాలు, ప్రబంధాలు అన్నీ భారతదేశంలో పితృస్వామిక ఆధిపత్య పూర్ణమై స్త్రీని అణగ ద్రొక్కేవిగా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఆధారం చేసుకున్న చరిత్ర రచనలో నామమాత్రంగా చోటుచేసుకున్న స్త్రీ ఆ దృక్పథంతోనే చిత్రించబడింది. పురావస్తు ఆధారాలలో రాచరికపు కోటలు, దేవాలయాల మీద చెక్కిన బూతు బొమ్మలు, చిత్రవిచిత్ర భంగిమల్లో శిల్పించిన స్త్రీ ప్రతిమలు, భవనాలు, నాణాలు స్మారక చిహ్నాలు, మట్టిపాత్రలు, రాతి సునిముట్లు, బొమ్మలు, లోహ పరికరాలు వీటన్నిటిలో స్త్రీకి సంబంధించిన సరైన సమాచారం తక్కువ. దొరికిన వాటిలో స్త్రీని భోగ వస్తువుగా చూపినవే ఎక్కువ. స్త్రీని ఆనాటి సామాజిక వ్యవస్థకు ప్రతీకగా చూపించేవి తక్కువ. ఈ దృష్టితో చూసినప్పుడు మాక్స్ ముల్లర్, మిల్ వంటి పాశ్చాత్య చరిత్రకారులు మొత్తం భారతీయ సామాజిక వ్యవస్థకే అన్యాయం చేశారు. ఇక స్త్రీ విషయంలో వారి ఉపేక్షా భావం వర్ణించడానికే వీలులేనట్టిది. అదే పద్ధతిలో రచన సాగించిన భారతీయ చారిత్రక రచయితలను గురించి ప్రసిద్ధచరిత్రకారుడు బిపిన్ చంద్రపాల్ ఇలా అంటున్నారు—

“19 వ శతాబ్ది మధ్య కాలం నుంచి పలువురు భారతీయ చరిత్రకారులు రంగంలో ప్రవేశించారు. ఈ అగ్రగాములు విషయ పరిజ్ఞానంలో లోతులు ముట్టిన వాళ్ళు, విషయ సేకరణలో గొప్ప సూక్ష్మబుద్ధిగలవారు చారిత్రకాధారాల పరిశీలనలో చారిత్రక వివరాల ధృవీకరణలో ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగిన వాళ్ళు. వలస విద్యా విధానంలో అక్షరాలు దిద్దుకుని బలవత్తరమైన వలస సంస్కృతి ప్రభావానికి గాఢంగా గురయిన ఈ చరిత్రకారుల్లో చాలమంది అదే సమయంలో సమకాలీన జాతీయోద్యమం చేత కూడా ప్రభావితమయ్యారు. వాళ్ళలో చాలా మంది సామ్రాజ్యవాద చరిత్రకారుల అడుగుజాడల్లో నడిచారు.”¹

అందువల్లనే భారత చరిత్రకారులు కూడా భారత దేశాన్ని మత సరిమైన యుగ విభజనతోనే అంగీకరిస్తూ, భారతదేశ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు, పరిణామాల విషయంలో ఉపేక్ష వహించారు. జాతీయవాదులైన రచయితలు కూడా గతాన్ని ఆకాశానికెత్తారు. భారత భూమిని 'వేదభూమి'ని 'పుణ్య భూమి'ని కీర్తించటం తప్ప సామాజిక వ్యవస్థ మీద పరిశీలనా దృష్టిగానీ, స్త్రీయొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక స్థితిని చిత్రించటం కూడా చరిత్రకారుని బాధ్యతని కానీ గుర్తించిన వారు వీరిలో తక్కువ. ఒకపక్క సామ్రాజ్య వాదాన్ని వ్యతిరేకించిన జాతీయవాదులైన కె. పి. జై స్వాల్, పి. యన్. బెనర్జి, బి. కె. సర్కార్, యు. యన్. ఘోషాల్, డి. ఆర్. భండార్కర్ వంటి చరిత్రకారులు కూడా స్త్రీకి సంబంధించిన అసమానతలను వివరించే విషయంలో సరైన అవగాహన కలిగి లేరు. గత పై భవ ప్రాభవాలకు దివిటీ పట్టడం మీదవున్న దీక్ష వీరికి సామాజిక అసమానతల మీద కానీ, స్త్రీ వ్యక్తిత్వ నిరూపణ మీద కానీ లేదు.

అగ్రవర్ణ ఆధిపత్యం, కులతత్వ సమర్థనం, అస్పృశ్యతను నిరసించక పోవడం, స్త్రీ బానిసత్వ సమర్థనం ఆనాటి చరిత్రలో మనకు అవిభాజ్యంగా కనిపిస్తున్న అంశాలు. భారతదేశ పాలక వర్గాల చరిత్రలో పాలక వర్గాలకు ఊడిగం చేసే భావ సంచయమే ఎక్కువగా ఆనాడు చోటు చేసుకుంది.

మాతృస్వామిక చరిత్రను రూపొందించడంలో ఎన్నో ఆటపోటులకు గురియై గొప్ప పరిశోధనను గావించిన బ్రిఫాట్ తన ప్రసిద్ధమైన పరిశీలనాత్మక గ్రంథం "ది మదర్స్" కు ముందు మాట వ్రాస్తూ భారత దేశంలోనే కాకుండా అసలు మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తమైన స్త్రీ విషయ పరిశీలనలోను, స్త్రీకి సంబంధించిన చరిత్రలోను సామాజిక శాస్త్రంలోనూ పక్షపాత పైఖరి ఉన్నట్లు వ్యాఖ్యానించాడు.

“మానవ సామాజికాభివృద్ధిలో ప్రాథమికమైన ప్రభావాన్ని చూపించిన స్త్రీ మూర్తిని గురించి ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేశారో అనూహ్యంగా ఉంది.

“స్త్రీ యొక్క ప్రాకృతికమైన భావోద్వేగాలు పురుషుల కంటే సమాజాన్ని ఏక్కువ ప్రభావితం చేస్తున్న విషయాలను పరిశోధించి నపుడు నేను చాలా ఆశ్చర్య చకితుణ్ణి అయ్యాను. అందుకే నేను మాతృస్వామిక సిద్ధాంతపు క్షేత్రంలో సామాజిక పరిణామం మొత్తాన్ని మానవ సంస్థను సాంప్రదాయాలను పరిశీలించాను.

“చరిత్రకారులు మరింతగా స్త్రీ విషయంలో ఉపేక్షా భావాన్ని వహించారు, వారు తమ పితృస్వామిక వాదానికి సరైన ఉప పత్తులను కూడా చూపలేక పోయారు. అనేక సందర్భాలలో వారు వాస్తవాలను వక్రీకరించారు.

“పరిణామ వాదులు మానవ శాస్త్ర ఉపాగాస పరిధి నుండి బయటకు వెళ్ళి జంతు ప్రపంచం లోకి చూస్తే పితృస్వామిక వ్యవస్థయొక్క ఆధారాలు అందులో ఏమీలేవు. (To the evolutionist who goes beyond anthropological speculation, it cannot but appear notably that no trace of patriarchal organisation is to be found in animal world) మానవ సమాజ ఉత్పత్తి జంతు ప్రపంచం నుండి అభివృద్ధి చెందిందనే విశ్వాసం కూడా మాతృస్వామిక మయినదే. ఈ దృక్పథంతో ప్రాచీన ప్రాథమిక సామాజిక లక్షణాల ఆధారంగా సామాజిక మానవ శాస్త్ర సమస్యలను తిరిగి పరిశీలించ వలసిన అవసరం ఏర్పడింది. పురుషుని యొక్క స్పందన - ప్రతి స్పందనల సమన్వయాన్ని ఈ దృక్పథంతో చర్చించాను. స్త్రీల మానసిక దృక్పథాలను అభిరుచులను తృప్తికరంగా చర్చించ వలసిన అవశ్యకత చరిత్రకారులకు ఉంది. సామాజిక మానవ శాస్త్రం, సామాజిక సంప్రదాయాల చరిత్ర ఇంతకు ముందు పితృస్వామిక అహంకారం నుండి పరిశీలించ బడినవి. స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయాలను కొందరు నాశనం చేశారు.

“పితృస్వామికతకు చరిత్రలో ఉన్న వైవిధ్యాన్ని ఉపేక్ష చేయడానికి వీలులేదు. వాటి వైరుధ్యాలకు కారణాలను నిగ్గు తేల్చడంలోనే చరిత్రకారుల బాధ్యత ఇంకా స్పష్టం కావలసి ఉంది.”

“మాతృస్వామిక వ్యవస్థను పరిపూర్ణంగా చర్చించాలంటే మొత్తం సామాజిక వ్యవస్థను పూర్ణంగా దృశీకృతం చేసుకోవాలి. ఏ భాగాన్ని మనం వొదిలినా విషయానికి అంగపై కల్యాణం కలుగుతుంది.”

రాబర్ట్ బ్రీఫార్ట్ వ్యాఖ్యానం శాస్త్రీయమైనది. తన సుదీర్ఘ పరిశీలనా ప్రయాణంలో తాను గడించిన అనుభవాల సారం నుంచి సామాజిక చరిత్రలో స్త్రీకి జరిగిన అన్యాయానికి దర్పణం పట్టడం జరిగింది.

అయితే ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉన్నత భావాలు, భౌతిక భావాలు, భౌతిక వాదం, గతి తార్కిక భౌతిక వాదం, హేతు వాదం, మానవతావాదం, మనస్తత్వ శాస్త్రాలు చరిత్రలో అనివార్యమైన మార్పును తీసుకు వచ్చాయి. వాటి ప్రభావం భారతదేశ చరిత్ర రచన మీద కూడా పడింది. సాంఘిక దృక్పథంతో భారతదేశాన్ని పరిశీలించిన సాంఘిక చరిత్ర నిర్మాత డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్, ఆ తరువాత వాస్తవ చరిత్ర దృక్పథం నుండి సమాజాన్ని విశ్లేషించిన సాంఘిక చరిత్రకారులు ఎందరో సామాజిక విశ్లేషణలో మార్పు తీసుకువచ్చారు.

సమాజాన్ని పరిశీలించడ మంటే పాలక వర్గాలను పరిశీలించడమే సన్న భావం సన్నగిల్లింది.

స్వతంత్ర పోరాట కాలంలో జరిగిన అనేకమైన పరిణామాలు నూతన చరిత్ర కారులను ప్రభావితం చేశాయి. ప్రపంచ చరిత్రక అవగాహన, భారతీయ సామాజిక వ్యవస్థపై సరైన దృక్పథం, గతి తార్కిక భౌతికవాద విశ్లేషణ చరిత్రకారులను పీడిత వర్గాల పైపు మలిచాయి.

ఆధునిక చరిత్రకు కొత్త పునాదులు సమకూర్చిన డి. డి. కొశాంబి చరిత్రక పరిశీలనలోనూ, రచనలోనూ గతితార్కిక భౌతిక వాదాన్ని సమన్వయించాడు. ఎ. జె. నయ్యర్, కొశాంబి చరిత్రక పరిశీలనా పద్ధతిని విశ్లేషిస్తూ.... "It was however with Kosambi's "An Introduction to the study of Indian History (1956), that historians

focussed their attention more keenly on modes of production at a given level of development to understand the relations of production economic, social and political while keeping his approach firmly within the Marxist tradition of social analysis, Kosambi developed a new approach and introduced new perspectives to the understanding of Indian History a fundamental change both in content and methodology. It was through his rejection of the mechanical application of Historical Materialism that Kosambi saved his contemporary Marxist scholars from becoming a prey to Vulgar Marxism''¹

భారతదేశ చారిత్రక రచనలో కోశాంబి ప్రవేశ పెట్టిన గణితార్థిక చారిత్రక భౌతికవాద దృక్పథంతో కూడిన రచనా పద్ధతికి మార్కుస్, ఏంగెల్స్ మూల పురుషులు. వారు వారికి ముందు రచించబడిన భౌతిక దృక్పథంతో కూడిన మోర్గాన్ జీవశాస్త్రానికి డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం ఎంత ముఖ్యమో ఆర్థిక శాస్త్రానికి మార్క్స్ అదనపు విలువ సిద్ధాంతము ఎంత ముఖ్యమో నాగరిక ప్రపంచంలో కనిపించే తండ్రి పరంపర గణాలకు పూర్వం తల్లి పరంపర గణాలు ఉండేవని మోర్గాన్ కనిపెట్టిన విషయం కూడా అంతే ముఖ్యము. (మోర్గాన్ రాసిన ప్రాచీన సమాజంకు ఏంగెల్స్ పీఠిక నుండి) “ప్రాచీన సమాజం” అనే పుస్తకాన్ని చారిత్రక భౌతికవాద దృక్పథంతో విశ్లేషించారు. “కుటుంబం, వ్యక్తిగత ఆస్తి, రాజ్యాంగ యంత్రాల పుట్టుక” అనే గ్రంథాన్ని మార్క్స్ రాసుకున్న నోట్సు ఆధారంగా ఏంగెల్స్ వ్రాస్తూ ఉపోద్ఘాతములో ఈ విధంగా వివరించారు.

“భౌతికవాద దృక్పథం ప్రకారం నెహ్రూలంటే మిగిలినదాని మాట ఎలావున్నా తక్షణం జీవితంయొక్క ఉత్పత్తి క్రమమే చరిత్రను నడిపిస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తి క్రమం ద్వివిధం. ఒకటి జీవితావసరము అయిన

1) “D. D. Kosambi on History and Society : Problems of Interpretation ”Department of history university of Bombay Publication. Edited by A, J. Syed, (Preface Page 1, 2)

ఆహారం, బట్టలు, ఇల్లు, అవసరములైన పనిముట్లు మొదలయిన వస్తువుల ఉత్పత్తి రెండోది. ప్రజోత్పత్తి, జాతియొక్క విస్తృతి, ఒక చారిత్రక దశలో ఒక దేశంలో వున్న సామాజిక వ్యవస్థ. ఈ ద్వీవిధ ఉత్పత్తి క్రమాన్ని ఒట్టి ఉంటుంది. పని పద్ధతులు అభివృద్ధి పొంద నప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి తక్కువగానే వుంటుంది. అంటే సమాజం లోని సంపద తక్కువగా వుంటుంది. ఈ దశలోని సామాజిక వ్యవస్థలో స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ప్రాబల్యం అధికంగావున్నా, ఈ సామాజిక వ్యవస్థ రోపలనే మానవుని శ్రమ చేయగల ఉత్పత్తి క్రమంగా పెరుగు తుంది. దానితోపాటు వ్యక్తి గత ఆస్తి, మార్పిడి, ఐశ్వర్యంలో హెచ్చు తగ్గులు, ఇతరుల శ్రమ శక్తిని ఉపయోగించుకో గల అవకాశాలు ఎక్కు వవుతాయి. వర్గ వైరుధ్యాలకు పునాది ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో తల ఎత్తిన నూతన శక్తులు కౌన్ని తరాల సమాజ వ్యవస్థను నూతన పరిస్థితు లకు అనుగుణంగా చక్కదిద్దేందుకు స్రయత్నం చేస్తాయి. కానీ ఆ రెం టికీ పొసగదు. దానితో పూర్తి విప్లవం వచ్చేస్తుంది. నూతనంగా సమాజంలో వృద్ధి పొందిన వర్గాల ఘర్షణలో స్త్రీ పురుష సంబంధాల మీద ఆధారపడివున్న సమాజం విస్తృతంగా పెరిగి పోయింది. దాని స్థాన ములో రాజ్యాలుగా ఏర్పడిన నూతన సమాజం ఆవిర్భవిస్తుంది. ఈ నూతన సమాజంలోని యూనిట్లు స్త్రీ పురుష సంబంధాల మీద ఏర్పడిన సమూహాలు కాదు, ప్రాంతీయ జన సమూహాలు. ఈ సమాజం కుటుంబ వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈనాటి వరకూ మనకు లభిస్తున్న లిఖిత చరిత్ర—వర్గ వైరుధ్యాల పోరాటాల చరిత్ర. ఆ వర్గ వైరుధ్యాలూ పోరాటాలూ ఈ నూతన సమాజంలో యధేచ్ఛగా సరిణితి పొందుతాయి.

లిఖిత చరిత్రకు వెనుకనున్న ఆదిమ చరిత్రలోని ప్రధానాంశాలను కనిపెట్టి, మోర్గాన్ వాటిని క్రమరూపంలో పెట్టాడు. ప్రాచీన గ్రీకు రోమన్, జర్మన్, చరిత్రలో అపరిష్కృతంగా మిగిలి పోయిన అతి ముఖ్యములైన సమస్యలకు సమాధానాన్ని ఆయన ఉత్తర అమెరికా లోని ఇండియన్ తెగల దాంపత్య ముఠాల జీవిత పద్ధతుల్లో కనుక్కు న్నాడు. అదే ఆయన గొప్పతనం. ఆయన ఒకరోజు పాటు కూర్చోని వ్రాసేసిన పుస్తకం కాదిది. 40 ఏళ్ళ పాటు తీవ్రకృషిచేసి విషయాలన్నిటినీ

కరతలామలకం చేసుకొని వ్రాసిన పుస్తకమది. మన రోజుల్లో వెలువడిన ఉత్తమ పుస్తకాల్లో ఆదొకటి అనడానికి కారణం ఇదే.”

చరిత్రను వర్గ దృక్పథంతో విశ్లేషించే పద్ధతిలోనే వ్యవస్థయొక్క వాస్తవ స్వరూపం, దానితో స్త్రీకి ఉన్న స్థానం ప్రస్ఫుటమైనాయి.

చరిత్రను మార్క్సిజం దృక్పథం నుండి వ్యాయటం ప్రారంభమైన తర్వాత చరిత్ర పరికరాలు కూడా మారినాయి. ఉత్పత్తి శక్తుల ఉత్పత్తి సంబంధాలపై చరిత్రకుడి దృష్టి చొచ్చుకు పోయింది. భారతదేశ చరిత్రక రచనా క్రమంలో వచ్చిన ఈ మార్పు భారతదేశంలో స్త్రీ స్థానాన్ని నిర్ణయించడంలో కూడా గణనీయమైన మార్పుకు దారితీసింది. డి.డి. కొశాంబి, ఆర్. యస్ శర్మ, ఇర్లాన్ హుచీష్, రామిల్లా థాపర్ వంటి చరిత్రకారులు సమాజ గర్భంలోకి చొచ్చుకొనిపోయి సామాజిక సమస్యలను, సంబంధాలను కై రుద్దాలను, సంఘర్షణలను, శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో అవగాహన చేసుకొని ఆక్రమంలోనే స్త్రీకి సంబంధించిన విషయ విశ్లేషణను చేశారు. ఈ పద్ధతిలో భౌతికవాద తత్వశాస్త్రాన్ని రచించిన దేవీప్రసాద్ ఛటోపాధ్యాయ భారతదేశంలో స్త్రీకి సంబంధించి ఎంతో పరిశోధనతో కూడిన సమాచారాన్ని లోకానికి అందించారు. సామాజిక వ్యవస్థలోతుట్లోకి వెళ్ళి సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయరంగా లన్నిటిని పరిశీలించి డా॥ బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ స్త్రీ చరిత్ర నిర్మాణంలో అద్వితీయ కృషిగావించి వీరందరికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు. స్త్రీని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని భౌతిక దృక్పథంలో సాగిస్తున్న ఈ నాటి చరిత్ర, తాత్విక, ఆర్థిక పరిశీలన శాస్త్రీయమైనది. దీనికి భిన్నమైన సితృస్వామిక భావవాద పాలకవర్గ దృక్పథంతో కూడిన చరిత్ర మరొక ప్రక్క సాగుతూనే ఉంది. అయితే ఆ చరిత్రను అధిగమించి తరతరాల చరిత్రలో స్త్రీ స్థానాన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతినుంచి నిరూపిస్తూ భారత సామాజిక వ్యవస్థలో మాతృస్వామికతకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని వివరిపిస్తూ యింకా లోతైన అధ్యయనంతో చరిత్రక రచన సాగవలసి ఉన్నది. సమకాలీన సమాజంలో భూస్వామ్య సంస్కృతిలో అస్పృశ్యతకు, పెట్టిచాకిరికి గురౌతున్న దళిత స్త్రీ, తరతరాల గజవ్యవస్థల, మాతృస్వామిక వ్యవస్థల

సంస్కృతుల్లోనే జీవిస్తున్న గిరిజన స్త్రీ, పెట్టుబడిదారీ సంస్కృతి ఒంధ వాలలో చిక్కుకున్న మధ్య తరగతి స్త్రీ అనేక వృత్తుల్లో వ్యయ ప్రయాసలతో కూడిన శారీరక శ్రమలో సరైన వేతనం పొందలేని బడుగుర్గావలస్తే మొత్తంగా పీడిత వర్గం స్త్రీల యొక్క ఆర్థిక, సాంఘిక, సాంస్కృతిక మానసిక స్వరూప స్వభావాలను నిరూపించే ఆధునిక చారిత్రక పరిశోధనా రంగం ఇంకా సుసంపన్నం కావలసి ఉంది.

పితృస్వామిక సంస్కృతిలో తీవ్రమైన అణచివేతకు అసమానతకు గురైన అగ్రవర్ణ స్త్రీ భావ బానిసత్వాన్ని వదిలించి, శాస్త్రీయ దృక్పథ ములో స్త్రీ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసే పద్ధతని పటిష్టం చేస్తూ, మొత్తం మానవ జాతి చరిత్రలో స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని సరైన పద్ధతిలో నిరూపించే దృక్పథం ముందుకు రావాలి. ఈ పరిశోధనల వెలుగు స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమ విజయాన్ని మరింత కాంతివంతం చేస్తుంది.

భారతీయ సంస్కృతిగా చెప్పబడు తున్న పైదిక హిందూ బ్రాహ్మణ సంస్కృతుల్లో స్త్రీ ఏ విధంగా అణచి పేముబడింది, ఆర్థులు రాకముందు భారత ఉపఖండంలో స్త్రీ ఏవిధంగా మాతృస్వామిక సంస్కృతిలో విలసిల్లింది, ఆ తరువాత యుగాల్లో స్త్రీల అణచివేత, ఆ తరువాత కాలాల్లో స్త్రీల సంస్కరణ తిరుగుబాటు ఉద్యమాల చారిత్రక అవగాహన మనకు స్త్రీల చరిత్రలో నూతన దృక్పథాన్ని రూపొందిస్తుంది. ఆదిగా సాగిపోదాం.

ఆదిమ సమాజంలో స్త్రీల సామర్థ్యం

నాగరిక సమాజంలో స్త్రీకి అబలత్వాన్ని ఆపాదించడం జరిగింది. ఆటవిక దశలో స్త్రీ అన్ని రంగాల్లోను పురుషుని కేమాత్రం తీసిపోలేదు. శారీరక శక్తిలోను, సామర్థ్యంలోను, చారిత్రాలోను, ధైర్య సాహసాల్లోను ఓర్పులోను, నేర్పులోను స్త్రీ సమ తూకం కలిగి ఉండేది.

సామాజిక అభివృద్ధి క్రమంలోనే స్త్రీ పురుషుల మధ్య తేడాలను సృష్టించి శారీరక, మానసిక స్థితులలో వైరుధ్యాలను సృష్టించి శ్రమ విభజనలో స్త్రీని న్యూనత పరచడానికి పురుషసమాజం ప్రయత్నించింది. అందువల్లనే స్త్రీల పనులను ప్రత్యేకంగా కేటాయించడానికి ప్రయత్నించడము జరిగింది.

శారీరక నిర్మాణ శాస్త్రంలో స్త్రీ అబలత్వ మేమి పేర్కొన బడలేదు. జంతు ప్రపంచంలో స్త్రీ జాతులకంటే పురుష జాతులే బలహీనమైనవి. వెన్నెముక లేని జంతువుల్లో కూడా స్త్రీ యొక్తువ పరిమాణం కలిగినట్టిది.

సూక్ష్మ జలచరాల్లో మగవి చిన్నవిగా ఉండి కొన్ని సార్లు ఆడకీ ములను అంటి పెట్టుకొని జీవించే పరాన్న ఘట్టాలుగా ఉంటాయి.

("Among cirrhipeds the male is sometimes a small parasite on the body of the Female. " 1

సాలీడులో ఆడదాని కంటే మగవి సర్వదా చాలా చిన్నది. కొన్ని సార్లు మగదాని కంటే ఆడుది మరి పెద్దదిగా ఉంటుంది. అన్ని సూక్ష్మ జీవుల్లోకూడా సామాన్యంగా మగవి ఆడవాటి కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి.

1) G. Smith "Crustacea" Cambridge Natural History vol. iv p. 99,

quoted "The Mothers" volume I page : 442.

(Among spiders the male is always much smaller than the female often in an extreme degree. with all kinds of insects the males are commonly smaller than the females.) ¹

దోమల్లోనై తే మనకు కనిపించేవి ఆడవే. దోమల్లో మగవి చాలా స్వల్ప కాలం జీవిస్తాయి. అవి మనకు దృగ్గోచరం కావుకూడా. చేపల్లో కూడా ఒక జాతి చేపలలో (teleosteous) ఆడదే మగదాని కంటే పెద్దది. (In all teleosteous fishes the female is larger than male.) ²

డార్విన్ జంతు జాలంలో ఒక సందర్భములో కూడా ఆడదానికంటే మగదానిని పెద్దదిగా చూడలేదని తెలిపాడు. (స్మిత్ సోనియన్ పేపర్స్ లో) సిప్రినా డాంట్ చేపలలో మగవి ఆడవాటిలో సగము సైజుకూడా ఉండవు, ఆడవి మగవాటిని కూడా మింగి వేయడం జరుగుతుంది, సామాన్యంగా ఆడ పాములన్ని మగ పాముల కంటే పెద్దవి అన్నాడు.

వాడ్స్ వ్రాసిన అవర్ బెటర్ హాల్ఫ్స్ (Our Better Halves) అనే గ్రంథములో “బల్లులు, తొండలు వంటి ప్రాకే జంతువులలో ఆడవాటి కంటే మగవి చిన్నవి. అయితే పక్షుల్లో పెక్కు రకాలు ఆడవాటి కంటే మగవి పెద్దవిగా ఉంటాయి. కోకిల వంటి పక్షులు ఆడవి మగవి సమానంగా ఉంటాయి. కాకుల వంటి జాతుల్లో ఆడవి మగవాటి కంటే పెద్దవిగా ఉంటాయి” అని పేర్కొన బడింది.”

పాలిచ్చు జంతువుల్లో మగవి ఆడవాటి కంటే సాధారణంగా పెద్దవిగా ఉంటాయి. అయితే A. T. బరన్స్. “ది వండర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్రోన్ కాంగో” అనే గ్రంథములో (P. 152) ఒకాపి (Okapi) అనే కిరాఫీ జాతి ఆఫ్రికన్ జంతువు మాత్రం మగదాని కంటే ఆడది పెద్దదిగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. ³ పాలిచ్చు జంతువులలో ఆడవి దీర్ఘకాలము గర్భవతులుగా ఉండటం దీర్ఘకాలం శిశు సంరక్షణలో పాలిస్తూ

1) C. Darwin, the descent of man, vol, I P 338. quoted-Ibid.
 2) A. C. L. G. Gunther, Introduction to the study of the Fishes'' (P 656) quoted Ibid.
 3) Ibid. P. 443)

ఉండటము వలన అవి కొంత జలహీన పడుతున్నాయి. అయితే వాటి సామర్థ్యం మగవాటి కంటే ఏ విషయమునోను తక్కువ కాదు. శిశు సల రక్షణలో అవి చాలా అప్రమత్తంగా కూడా వుంటాయి. పొలిచ్చు జంతు వులలో అడవి చాలా చురుకుగాను, తెలివిగాను వుంటాయి.

మాంస భక్షకజంతువుల్లో అడవి మగవాటికంటే వీరంగా ఎదుర్కొంటాయని పేటగాళ్ళకు బాగా తెలిసిన విషయము. అడ సింహము మగ సింహము కంటే మారు శాతం ఎక్కువ ఆపాయకరమైనది అని “రైస్స్ ఫోర్డ్” పేర్కొన్నాడు. (“A Lioness is a hundred percent more dangerous thana lion”)¹ మాంస భక్ష జంతువుల్లో మగవి సామాన్యంగా మనుష్యులను చంపడానికి ప్రయత్నించవు.

సామాన్యంగా అదే జాతిలోని అడవి పరిణామంలో మగవాటి కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి. అయితే ఈ విషయంలో జాతికి జాతికి మధ్య అంతరాలు ఉన్నాయి. అనేక జాతుల్లో శారీరకంగా మగవాటి కంటే అంగ సౌష్టవంలో మిన్నగాను, కొన్నిసార్లు సమానంగాను ఉండటం జరుగుతుంది. (Fritsch) ఫ్రిట్జ్ అనే రచయిత బుష్మన్ జాతుల్లో సాధారణంగా స్త్రీలు పురుషుల కంటే నాలుగు సెంటిమీటర్లు పొడవుగా వున్నట్లు పేర్కొన్నాడు.

కొంగోలో అడంబీల జాతుల్లో పురుషుల కంటే స్త్రీలు బలిష్టంగా ప్రకాశ వంతంగాను ఉంటారని హెచ్. హెచ్. జాన్స్టన్ పేర్కొన్నాడు. ‘డా హుమి’ అనే ఆఫ్రికా జాతిలో స్త్రీలు నిడివిగా కండ పుష్టిగా వెడల్పుగా ఉంటారని, పురుషులే సున్నితంగా వక్షోజ సహేతులై గుండ్రని మోచేయి మోకాళ్ళతో స్త్రీల వలె కనిపిస్తారని ఎ. బి. ఎలీజ్ చెప్పాడు.

(The women are generally tall, muscular and broad and the man smooth, full breasted, round limbed and effeminate — Looking”)²

1) W. S. Rains ford, ‘The land of the lion’, P. 101
quoted Ibid P. 443.

2) A. B- Ellis, The Ewe-speaking peoples of the gold Coast
P. 184. partly adopting the words of Burton, Ibid P. 443

అశాన్తి జాతి స్త్రీలు పురుషుల కంటే శక్తివంతంగా రూపొందుతారు. వాడైతా జాతి స్త్రీలు అరోగ్యవంతమైన కండరాలు కలిగి ఉంటారు. సోమార్ జాతి స్త్రీలు శారీరక శక్తిలోను, దృఢత్వంలోను పురుషుల కంటే మిన్నగా ఉంటారు. కిక్చూ జాతి స్త్రీలు అవలీలగా మోసే బరువుని, ఈ జాతుల మీద చరిశీలన చేసిన ఆరడుగుల ఎత్తు బలంగల పాశ్చాత్యుడు, కట్టెల మోపును ఎత్తడానికి ప్రయత్నించి విఫలపడతాడని యాడు. ఆ జాతి పురుషుల పరిస్థితి అంతకంటే మెరుగురాదు." 1

పశ్చిమాఫ్రికాలోని కూ జాతిలోని స్త్రీలు గట్టిగా బలంగా ఉండి ఎంత బరువునైనా అవలీలగా మోసుకు పోగలిగేలా ఉంటారు. పెద్ద నిశ్చయం కనుగొని, 100 పౌండ్ల బరువు కట్టెల మోపుగాని నెత్తిన పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు చంటి పాపలను వీపున తగిలించుకొని ఒక్కసారి కూడా ఆ బరువును సర్దుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా మైళ్ళ తరబడి నిలకడగా తొణక కుండా నడవగలరు.

(The Kru women are robust and strong and capable of carrying immensely heavy burdens on their heads. Every evening they may be seen trudging home with large water - pots or a bundle of wood of a hundred pounds weight on their heads and perhaps a child slung on their backs. They can in this way walk for miles without raising their hand to steady or adjust their heavy burden.") 2 డా॥ మజుందార్ "ఇండియా తెగలలో పురుషులు సోమరులుగాను స్త్రీలు నిరంతర శ్రామికులుగాను ఉంటారు. పురుషులు బలహీనులు సోమరులు పనికిమాలిన వారుగా ఉంటారు"ని తన సాంఘిక 'సంస్కరణ' అనే వ్యాసంలో పేర్కొన్నాడు.

1) W. S. and K. R. Routledge, with a prehistoric people the AKikuyu P. 104.
quoted Ibid : 444.

2) J, Wilson western Africa, P. 126
quoted Ibid : 444

గినియా తీరప్రాంత స్త్రీలు వంద పౌన్ల నెత్తి బరువుతో అగకుండా పరుగెత్త గలరు. హాలెండ్ దేశ పురుషులు ఒక ఔన్ను బరువు కూడా నెత్తిన పెట్టుకోకుండానే ఆ వేగాన్ని అందుకో లేక పోయారని డబ్ల్యు. బాస్మన్ వివరించాడు. ¹ వోండరస్ స్త్రీలు ఎత్తే బరువులను మగ వాళ్ళు ఎత్తు లేక పోయారని 'పెస్ ఫికోసీ' తెలిపాడు. ² భారత దేశంలో దళిత జాతులకు సంబంధించిన స్త్రీలు వ్యవసాయ పనుల్లోను, కట్టెలు మోయడంలోను పురుషుల కంటే సామర్థ్యం కలిగియున్నారు. నేత నేసే స్త్రీలు కూడా పురుషుల కంటే నాణ్యతలోను, సామర్థ్యంలోను అగ్ర భాగాన ఉన్నారు.

సాధారణంగా చెప్పాలంటే, నాగరిక ప్రజల కంటే అనాగరిక తెగలు, సంస్కృతి ఇంకా బాగా పరిణామ విల్లని కాలంనాటి ప్రజలలో స్త్రీ పురుష భేదాలు అంత ఎక్కువగా ఏమీ కనిపించేవికావు. చరిత్రకు పూర్వం నాటి అస్థి పంజరంలో లింగ భేదం నిర్ణయించడం కొన్ని సార్లు కష్టంగా ఉండేది. ఎందు కంటే ఆడవారిలో ఉండే ఎముకలు మగవారి లాగానే పెద్దగా ఉండేవి. కండరాల కూర్పు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉండేవి. ఆధునిక ఐరోప దేశస్థుల కంటే పొత్తి కడుపు చుట్టూ వుండే అస్థి పంజరం ఆకారము కొలతలలో వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా కనిపించేది.

(Speaking generally the physical differences between the Sexes are far less pronounced in primitive races and in the lower phases of culture than among civilised people. In prehistoric skeletons the determination of sex is often difficult and doubtful; the bones, are as massive in the female as in the male. The muscular attachments are nearly as pronounced, and the diffe-

-
- 1) The Scheduled tribes G. S. Ghurye, P. 60 (1959)
 - 2) W. Bosman "A new description of the coast of Guinece in pinkurton voyages and travels. vol, XVI P. 479
I bid : 444
 - 3) A. Vespucci, Quattuor Nagationes in M. F. of Navarrate, cole eion cleviagcs. vol ii P : 284. I bid : 445

neces in the shape and dimensions of the pelvis are much less marked than among modern Europeans) ¹ కెప్టన్ కూర్ కింగ్ జార్జి సౌండ్ ఇలెండ్ లో పురుషులు స్త్రీలు ఎత్తులలోను, రంగులలోను, రూపంలోనూ ఒకే విధముగా పున్నారని స్త్రీ పురుషులను వేరుచేయడానికి గుర్తించడము కష్టమని వివరించారు. ²

ఆదిలో పురుషుల బేధం శారీరక నిర్మాణంలో చూడాలేదు. రానురాను వచ్చిన చారిత్రక సాంఘిక పరిణామాల్లోను, సమాజ ఉత్పత్తి క్రమములో స్త్రీ పురుషుల భాగస్వామ్యములోను వచ్చిన మార్పు వలన స్త్రీ పురుష వివక్షత పెరుగుతూ వచ్చింది. ఆది పితృస్వామిక వ్యవస్థలో ఆధిపత్యాధికారాల్లో వచ్చిన పురుష గుత్త స్వామ్యం నుండి మరింత వికృత రూపం దాల్చినట్లు అనేక పరిశీలనలవలన మనకు సుస్పష్టమౌతున్నది”

ఆదిమ సమాజంలో స్త్రీ అనేక సందర్భాల్లో పురుషుని కంటే అధికృతలో వుందని ఈ పరిశోధన మనకు రుజువు చేస్తుంది.

వేటలో స్త్రీ

వేటకు మగవాడే పోవడమనేది చారిత్రక దశలోనే చూస్తున్నాము. మగవాడే వేటకు పోవడమనేది ఆడవారి అసమర్థత నుంచి యేర్పడలేదు. ఆడవారు వేట ఆడగలరు. బ్రిటీషు కాలంబియాలో స్త్రీలు మగవారిచే సమానంగా వేటాడేవారని యస్. యస్. యాలిసన్ పేర్కొన్నాడు. (In British Columbia the women used to hunt and were 'nearly as good hunters as the men') ³ ఎస్కిమో జాతి స్త్రీలు పెళ్ళి చేసుకోవటానికి నిరాకరించి, వారే స్వయంగా గృహాలు నిర్మించుకొని వారే వేటాడి బ్రతికే వారని డబ్ల్యు. హెచ్. డాల్ వివరించాడు. నికరాగో స్త్రీలు పరుగెత్త గలరు. ఈదగలరు. విల్లంబు

1) H. Sehaaffhausen Anthropological studies Ibid : 446

2) J. Cook Vayage to pasific ocean, vol II P, 303 Ibid 446

3) S. S. Allison Account of the Similkamen Indias of British columbia - Journal of the Anthropological Institute xxi P. 307. I bid ; 447.

లతో వేటాడగలరు. హ్యాజియస్ స్త్రీలు వారే వేటతో ముందుంటే వారు. టిబెటన్ స్త్రీలు వడిపెలతో దూరంగావున్న వాటినికూడా సూటిగా కొట్టగలరు. పెర్ట్ ఆఫ్రికన్ స్త్రీలు మగవారు లేకుండానే విల్లంబులు ధరించి వేటకు వెళ్ళేవారు.

(In west Africa, the women formerly used to carry bows and arrows and to go out hunting without men)¹ బోర్నియాలో వుండే హిల్ దాఎగ్స్ అనే తెగ స్త్రీలు బల్లాలను, వేట టిక్కలను వెంట బెట్టుకొని వేటకు వెళ్ళేవారు. టాస్మానియా స్త్రీలు కుటుంబానికి కావలసిన అహారాన్ని మొత్తాన్ని వేటద్వారా వారే సేకరించేవారు. కొన్ని తెగలలో వేటను స్త్రీలే చేసేవారు. టాస్మానియా, చెంచాల, ఫిజియన్ జాతుల్లో వేటను స్త్రీలే నిర్వహించేవారు. హ్యాజియస్ స్త్రీలు సముద్రంలోకి వెళ్ళి చేపలు పట్టేవారు. ఆ బోటులు కేవలం స్త్రీలే వుపయోగించేవారు. వారు మాత్రమే సముద్రంలోకి వెళ్ళి పెద్ద ఎత్తున చేపలు పట్టేవారు. అడవారు మాత్రమే ఆ జాతుల్లో ఈదగలిగేవారు.

స్త్రీ తనను తాను పోషించుకో లేదు. రాబట్టి వృత్తి విభజనరాలేదు. ఆరవాక్స్ అనే జాతిలో భర్తలు చనిపోయిన స్త్రీలు ఒక సమూహంగా ఏర్పడి ఆత్మస్థయిర్యముతో అన్ని పనులను స్వయంగా నెరవేరుకో గలుగుతున్నారు. ఈ వృత్తులను తామే స్వంతం చేసుకోవాలనే మగవారి అహంకృతి నుండే వృత్తులు మగవారి స్వంతం చేయబడినాయి. మగవారు మాత్రమే చేయదగిన పనులు మగవారికి గౌరవ ప్రదమైన పనులు కాలక్రమేణ కేటాయించబడుతూ రావటం వలన స్త్రీలకు స్మానత కలిగి పనులను కేటాయించటమనే వృత్తి విభజన అచుట్లోకి వచ్చింది.

కొన్ని పనులు అలవాటు ప్రకారం మగవారి మీద పడ్డాయి. కాలక్రమేణా అవి మగవారుచేసే పనులుగా వ్యవహారంలోకి రావడం వాటినే మగవారు స్మానత చెందకుండా గొప్పపనులు అనుకొని చేపట్టటం జరిగింది.

1) Adventures of Andrew Battel in Pinkerton,
Voyages and travels, vol xvi P. 334 Ibid : 448

అలాగే ఆడవారి మీద పడిన పనులు అటవీక జాతికివెందిన అనేక తెగలు ఆడవారిని తక్కువగా చూసేవారు. దానితో ఆడవారి మీద పడిన పనులు సేచమైన పనులు అని భావించేవారు.

“Certain tasks falling habitually to the lot of the men, these have little by little come to regard them as manly, as the only forms of labour which they could undertake without derogation - in short as ‘noble’ occupations - where as those tasks which have devolved upon the women, whom several savages regard as inferior beings, have come to be looked upon as inferior tasks.”¹

వృత్తులను నిర్వహించడంలో ఆదిమ సమాజంలో స్త్రీ పురుషు లిద్దరు సామర్థ్యాన్ని సమంగా కలిగి వుండేవారు. కాలక్రమంలో పురు షుడు గౌరవ ప్రదమైన పనులను తన సొంతం చేసుకొని అధిపత్యాన్ని వహించి స్త్రీ సామర్థ్యాన్ని వమ్ము చేయడానికి, స్త్రీని కొన్ని పనులకే పరి మితం చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. అందువలన వాస్తవమైన సామర్థ్యాన్ని చారిత్రక గతుల్లోనికి వెళ్ళి ధృవీకృతం చేసుకో వలసిన అవశ్యకత మన ముందుకు వచ్చింది.

యుద్ధంలో స్త్రీలు

స్త్రీలు కూడా వివిధ జాతుల్లో యుద్ధ సామర్థ్యం కలిగి వున్నట్లు చరిత్ర మనకు చాటి చెబుతుంది. ఆస్ట్రేలియా స్త్రీలు వారిని వారు రక్షిం చుకొనే సామర్థ్యం కలిగి యుద్ధంలో పురుషులతో సమాన సామర్థ్యంతో మిక్కుటమైన వీరంతో పోరాడారు.² యుద్ధ సంకేత నాదం మ్రోగడం తోనే ఆస్ట్రేలియా స్త్రీలు నిద్దరలో వుండికూడా లేచి ఆయుధం తీసుకొని పురుషులతో సమానంగా పరుగుతీస్తూ యుద్ధంలో చురుకుగా పాల్గొనే వారు.³

1) Annales du Musee du Congo Belge. Ethnologie et Anthropologie Serie III, volu II P. 23. Ibid : 450

2) A. W. Howtit, Kamilaroi and Kurnai P. 147
quoted Ibid : 451

3) J. Morgan, “The Life and Adventures of William E. Buckley. P. 43 Ibid : 451.

యుద్ధంలో పురుషుడు తీవ్రస్థాయిలో పోరాడుతున్నప్పుడు స్త్రీలు కూడా ఆయుధాలు తీసుకొని పెదబొబ్బలు పెడుతూ ఒకరిపైన ఒకరు పడి బీభత్సకాండ నిర్వహించేవారు. ¹

బోర్నియాలో స్త్రీలు పురుషులతో పాటు యుద్ధంలో పాల్గొనడం సహజం. స్త్రీలు యుద్ధంలో పాల్గొనడమే కాదు, పురుషులను నడిపించేవారు కూడా. ² (In Borneo, it was quite common for women to fight by the side of the men, and even to lead them into battle.) బోర్నియాలో డయాక్స్ అనే కొండజాతి స్త్రీలు పురుషులు యుద్ధానికి పెళ్ళినప్పుడు గ్రామార్లో వుండి స్త్రీలు గ్రామ రక్షణ చేసేవారు.

బురు (Buru) అనే ద్వీపంలో స్త్రీలు పురుషులతో పాటు తీవ్రస్థాయిలో యుద్ధంలో పాల్గొనేవారు. కెరోలినా ద్వీపంలో స్త్రీలు తమ దేశ రక్షణ కోసం యుద్ధంలో పాల్గొనడమే కాకుండా సైన్యంలో ఒక భాగంగా ఏర్పడేవారు. ³ (In the Caroline Islands "the women take a share in the war" not only to defend their country against the enemy but also to attack, and the Squadron they form, through in small numbers a part of the military forces) ⁴ లాడ్రోమ్నీ ద్వీపములో స్త్రీ సైన్యాధి పతుల నాయకత్వంలో స్త్రీలు యుద్ధం చేసేవారు. ఫిజి ద్వీపంలో స్త్రీలు యుద్ధ రంగంలో పడివున్న శత్రువుల శరీరాలను దంతాలతో చీల్చి వారి రక్తాన్ని త్రాగేవారు. వారి పిల్లలను తీసుకుపోయి శత్రు శరీరాలను తన్నడం మొదడంతో పాటు వారిని శత్రు శరీరాల పైన కవాతు చేయించేవారు. ⁵

1) E. Thorne, The Queen of the colonies P. 134 Ibid 451

2) Ibid Page : 451

3) J. Talton, Voyage of captain G. Castleton to priaman in 1612, In Astleys New collection of voyages and Travels vol. i P. 172. Ibid P. 451

4) O. Von Koenigse, A New Voyage round the world vol. i PP 221 Sq. Ibid : 451

5) Williams Fiji and the Fijians vol i P. 177 Ibid P 453

In Fiji during a battle women would rush upon a fallen foe, tear his body open with their teeth, and drink his blood, and led their children over the battle field, teaching them to Kick and tread upon the bodies of enemies ¹

మొరాకోలో బర్బర్ జాతి స్త్రీలు గుట్టపుస్వారి చేస్తూ తుపాకులతో యుద్ధం కూడా చేసేవారు. ²

అరబ్ స్త్రీలు యుద్ధంలో నిలబడటమే కాకుండా క్షతగాతులను చంపేవారు. కొంతమంది స్త్రీలు యుద్ధనైపుణ్యాన్ని కలిగియుండి విజయానికి తోడ్పడేవారు. జాన్జిబార్లో సుల్తాన్ 6 వేల మంది స్త్రీ సైనికులను కలిగివుండేవాడు. (The Sultan of Zan Zibar had an army of six thousand female soldiairs.) ³

దహమిజాతిలో యుద్ధ భూమిలో స్త్రీలు విశ్వాస పాత్రంగాను ధైర్యముగాను నిలబడేవారు. సైనికులంతా భీతిల్లి పారిపోయినా స్త్రీలు ధైర్యం సడలకుండా నిలబడేవారు. ఆఫ్రికా జాతిలో స్త్రీలు సైనికులకు శిక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు అతికష్టమైన రీతిలో ముళ్ళ పొదల్లోంచి దూసుకుపోతూ రక్తం కారుతున్నా, కండలు చీల్చుకొని ప్రవేలాడుతున్నా నవ్వుతూ యుద్ధంచేసే సామర్థ్యాన్ని అలవర్చేవారు. వారు ముళ్ళను యుద్ధము చేసేటప్పుడు శిరస్సుకు నడుముకు కట్టుకొని శత్రు దుర్భేద్యంగా, భీకరంగా వుండేవారు. ⁴

బర్బన్జాతి స్త్రీలు హోమన్ సైన్యం పైన పోరాడినప్పుడు రక్షక కవచాలను ధరించి గొడ్డళ్ళతోనూ, ఆయుధాలతోనూ పోరాడటంలో పాల్గొనే

1) Id A. Voyage of Discovery into the south sea.
Vol : III P. 171 Ibid : 451

2) M. de Segonzac voyages au Maroc. P. 136 Ibid P. 454.

3. Duarte Barbosa Viaggi in G. B. Ramusio Navigaiont et. Viaggi, vol i, fol 288. Ibid P. 454

4) J. Duncan Travels in Western Africa in 1845 and 1846
vol. I. P. 240. quoted ibid 455:

వారు. లొంగి పోవలసిన దుస్థితి వచ్చినప్పుడు వారి పసి పాపలను చంపి ఒకరిని ఒకరు చంపుకొని, చెట్లకు ఉరి పోసుకొని చనిపోయేవారు. కాని లొంగిపోయేవారు కాదు. ¹ యుద్ధ జాతుల్లో స్త్రీలు ప్రసవ వేదనను అనుభవించడంలో ధైర్యాన్ని చూపేవారు. నాగరిక జాతులలాగా మూల గడం అరవటం వలన పిరికి పిల్లలు పుడతారనే వీరి భావన. ప్రసవించేటప్పుడు మరణిస్తే ఆ మరణాన్ని వీర మరణంగా భావించడమే కాకుండా ధైర్యోత్తేజానికి వారి చర్మాన్ని ధరించేవారు. ² దక్షిణ అమెరికాలోని ఆటవిక జాతుల్లో పిల్లల్ని కనేటప్పుడు స్త్రీ మూలిగితే ఆ పసి కందును చంపేవారు. (If among South American tribes, the mother uttered a groan, the child was usually Killed.) ³

భారత దేశములో హైదరాబాదు నవాబు ఆఫ్రికా స్త్రీలను రక్షక భటులుగా నియమించు కున్నాడు. (And so did the Nizam of Hyderabad Kept a body guard of female archers)⁴ మహారాష్ట్రలోను దక్షిణ భారతంలో స్త్రీలు అనేక సందర్భాల్లో యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ప్రథమ స్వతంత్ర సమర కాలంలో యూస్ఫిలక్ష్మి వీరోచితంగా పోరాడినది. భారతదేశంలో అనేక తెగలకు సంబంధించిన స్త్రీలు పోరాటాలలో తమవీరోచితమైన సామర్థ్యాన్ని చరిత్రపుటల్లో రక్తక్షరాలతో లిఖించారు.

×

-
- 1) Plutach Vila Marii XIX Florus, Epitomae
i : 38 quoted Page : 458.
 2. E. Seler Codex Fejeruary Mayer P. 207
quored Page Ibid : 459.
 - 3) J. F, Lafitau, Moeurs des sauvages ameriquains
vol* i. p. 592 Ibid ; 459.
 - 4) H. Schaaffhausen Anthropologischen Studien
P : 661. quoted : 456.

మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో - స్త్రీ

స్త్రీ వ్యక్తిత్వం పునాదిగా నడచిన వ్యవస్థను మాతృస్వామ్యవ్యవస్థ అని పిలిచారు. ఆదిమ సామాజిక రూపాల్లో ఇది అత్యున్నతమైన వ్యవస్థ. సామాజిక భావాన్ని సహజంగానే కలిగిన స్త్రీ, సమాజ రూపాలను అనేక యుగాల్లో నిర్ణయించి, నిర్మించి, వాటి పరిణామాలకు మూల శక్తిగా నిలిచింది.

ప్రజలు గుంపులుగా, గణాలుగా, తెగలుగా రూపొందడంలో కాలానుగుణంగా వాటి రూపాలు మార్పు కోవడంలో స్త్రీ గణనీయమైన పాత్ర వహించింది. ఆ తరువాత వచ్చిన ప్రతి సామాజిక వ్యవస్థకు తానే నాయకత్వం వహించింది. పితృస్వామిక వ్యవస్థ ఆధిపత్యానికి వచ్చేవరకూ స్త్రీదే అన్ని వ్యవస్థలలోను ప్రధాన పాత్రగా కొనసాగింది.

మాతృస్వామిక వ్యవస్థ స్త్రీ పెత్తనం కొనసాగిన వ్యవస్థ అని కొంతమంది తప్పుడు అర్థము ఇస్తున్నారు. నిజానికి పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో పురుష పెత్తనం నిరాఘాటంగా సాగిందికాని, మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో అలా జరగలేదు. అక్కడ స్త్రీ సమాజ నిర్వాహకురాలుగా ఉండే గాని, పురుషుణ్ణి న్యూనత పరచలేదు. మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ సజీవంగా కొనసాగిన కాలంలో ఒక వ్యక్తిపై మరొక వ్యక్తి పెత్తనము చేసే భావమే లేదు.

మానవులందరూ ఉమ్మడి శ్రమవ్వారా ఉమ్మడి సంపద ఉమ్మడి సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయారు. ఈ శ్రమైక శక్తిలో స్త్రీ తన వంతు పాత్రను అధికంగా నిర్వహించింది.

“శ్రమ” మానవ సమాజ అభివృద్ధి క్రమానికి మూలమైనది. పరిణామ క్రమములో “స్త్రీ శ్రమ” చాలా ప్రధాన స్థానాన్ని వహించింది. ఇంకా వ్యవస్థే మాతృస్వామ్యంతో ప్రారంభమైంది. తల్లి తనముతో వ్యవస్థకు మూల స్థానం ఏర్పాటుయ్యింది. ప్రకృతిలోని ప్రతిజీవి

మాతృత్వంతోనే ముడిపడి ఉంది. మానవ శ్రమ సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిన అన్ని దశల్లో స్త్రీయే కీలక పాత్ర వహించింది. ఆహారోత్పత్తిలో మనుష్యుని ప్రాధాన్యత, చాకచక్యాలు వర్ణిస్తూ మోర్గాన్ “భూమిమీద మనుష్యుని ఆధిక్యత ఈ విషయంలో (ఆహారోత్పత్తిలో) అతనికున్న చాతుర్యం మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఆహారోత్పత్తిని పూర్తిగా తన స్వాధీనంలో పెట్టుకో గలిగిన ప్రాణి ఒక్క మానవుడే. జీవనాధార వస్తువుల విస్తరణ మానవ జాతి అభివృద్ధిలో వచ్చిన ప్రధాన యుగాలుగా కొంచెం ఇంచుమించుగా కలిసి ఉన్నాయన వచ్చును.” ¹

అయితే ఈ ఆహార సేకరణ ఆహారం ఉత్పత్తికి ప్రధానంగా అన్ని యుగాల్లోను స్త్రీయే ఆధిపత్యం వహించింది.

మానవజాతియొక్క ప్రైవేట్ దశలో తన సంతానాన్ని కాపాడుకోవటానికి గాను కాయలు, దండలు, పళ్ళు సేకరించి పెట్టే ఆహార సేకరణలో కూడా తల్లి ప్రధాన పాత్ర వహించింది.

ఇప్పటికీ ఆహార సేకరణ దశలో ఉన్న జాతుల్లో మాతృస్వామ్యం అమలులో ఉన్నది. నిప్పు ఉపయోగాన్ని తెలుసుకున్న కాలంలో జలచరాలయిన చేపలు, పీతలు, సత్తులు తినే కాలంలోనూ ఆహార సేకరణకు నదీతీర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించి నదీతీర ప్రాంత నాగరికతలను రూపొందించే కాలంలో కూడా స్త్రీ శ్రమయే ప్రధాన స్థానాన్ని వహించింది. వేటాడే దశలో వేటాడి తెచ్చిన మాంసాన్ని వండవలసిన అవసరాన్ని గూడా స్త్రీయే ముందుగా గమనించి ఉంటుంది. శరీరాన్ని కప్పుకోవాలననే ఆలోచన, కట్టుకోవటానికి చెట్టు బెరడును ఉపయోగించాలనే ఆలోచన స్త్రీకే వచ్చి ఉంటుంది.

ప్రపంచ కాలంలో ఒకచోట కొంతకాలం నివసించ వలసిన అవసరమును గుర్తించి స్త్రీయే “గూడు”కు సంబంధించిన ఆలోచన చేసి ఉం

1) అటువలెనూ — వ్యక్తిగత ఆస్తి రాజ్యాంగ పుట్టుక

— ప్రభుత్వం ఏంగెల్స్

టుంది, పండుకోవటానికి పాత్రలు కావాలనే ఆలోచన ఆ పాత్రలు కొయ్యవైసన్నుడు కాలిపోతాయనే ఆలోచనకలిగి వాటికి మట్టిపూత పూయాలనే ఆలోచన ప్రధానంగా స్త్రీయే చేసి ఉంటుంది.

పశువుల్ని మచ్చికచేసి పెంచడం దగ్గర నుండి పురుష ప్రాధాన్యత ప్రారంభమై ఉంటుంది. అయినప్పటికీ విదశలో కూడా స్త్రీయే ప్రధానమైన స్థానాన్ని పొందింది.

అయితే ఒకటి మాత్రం మనం ప్రధానంగా గమనించ వలసిన అవసరం ఉంది. స్త్రీ స్వామ్యం ఉన్న కాలంలో వర్గ సమాజం దోపిడి సమాజం పునాదులు బలపడ లేదనేది మనకు సువ్యక్తం అవుతోంది. ఉత్పత్తి ప్రారంభమైన తరువాతే వర్గ సమాజానికి పునాదులు ఏర్పడ్డాయి. రాతి యుగంలో కూడా మానవ గణాలకు స్త్రీయే నాయకత్వం వహించిందని, వేటలో కూడా స్త్రీయే అగ్రస్థానం అని రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ తన ప్రసిద్ధమైన చారిత్రాత్మక నవల "ఓల్గాసే గంగ" లో ఇలా వర్ణించాడు.

—“అందరికన్నా ముందు బలిష్ఠమైన శరీరం గల ఒక స్త్రీ ఉంది. వయస్సు నలభై యాభైకి మధ్య ఉంటుంది. నగ్నమైన ఆమె కుడి భుజాన్ని చూస్తేనే ఆమె చాలా బలిష్ఠయని తెలిసి పోతుంది. ఆమె కురులు, ముఖము, అంగ ప్రత్యాంగాలు ఆ గుహల్లో మనం చూసిన యువతుల వలెనే ఉన్నాయి. కాని కొంచెం పెద్దవిగామాత్రంవున్నాయి. ఆమె ఎడమ చేతిలో మూడు గజాల పొడుగైన వాడి భూర్జ వృక్షపు కర్ర ఉంది. ఒక పడుచున్న రాతి గొడ్డలి తోలుతో పేనిన త్రాడుతో ఆమె కుడి చేతిలోని కర్ర పిడికి కట్టబడి వుంది. ఆమె వెనుక నలుగురు పురుషులు, ఇద్దరు స్త్రీలు నడుస్తున్నారు.”

ఈ వర్ణన మనకు రాతియుగం నాటి సంచార జాతి స్త్రీ గణ నాయకురాలిదని తెలియజేస్తూ వుంది. ఈ వ్యవస్థలో తల్లీ నాయకురాలిగా వుండేది. పాతరాతి యుగం వరకు కూడా స్త్రీయే ఆహార సేకరణ పంపిణీని సాగించింది. మానవ అభివృద్ధి చరిత్రలో స్త్రీ ప్రధాన నిర్మాత. ఆమె కృషి, ఆలోచన, విశాలత, సమిష్టి భావం మానవ సమాజంలో వ్యవస్థా

నిర్మాణానికి దోహదం చేసింది. అందుకే రాతియుగం వరకు స్త్రీలే సమాజంలో అన్ని రంగాలలోను ముందంజలో వున్నారు. ప్రపంచం లోని అన్ని తెగలలోను అప్పటివరకు 'తల్లీ' రకరకాల దేవతలుగా అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని తెగల్లో అనేక పేర్లతో పిలువబడ్డది. తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలలో గంగమ్మ, పోతమ్మ, ఆంకాళమ్మ, నూకాలమ్మ, కాలుబాయి (నల్లటి తల్లి) లాడుబాయి (ప్రియమైన తల్లి) అంబాబాయి (అమ్మ తల్లి) మొదలగు దేవతలు. ఈ దేవతలను గురించి మనము పరిశీలిస్తే ప్రతి సమాజంలోను వీరి ఆవిర్భావం మనకు గోచరిస్తూనే ఉంటుంది.

ప్రసిద్ధ చరిత్రకారుడు డి. డి. కోశాంబి అన్నట్లు ఈ దేవతల ఆరాధనలో కూడా స్త్రీకే ప్రధానమైన స్థానం ఉండేది. ఆరాధనా పద్ధతిపై ఈ విధానం అన్నది వారి స్వతంత్రతను ఆధిపత్యాన్ని చాటి చెబుతున్నది. దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ తన లోకాయత గ్రంథంలో కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు.

స్త్రీలే మొట్టమొదట వ్యవసాయాన్ని కనిపెట్టారు. ఆదిమ ఆటవిక సమాజంలో పంటలను పండించి సంపదను సృష్టించింది స్త్రీలే. వ్యవసాయానికి మూలమవడం వల్లనే స్త్రీలకు సాంఘిక గౌరవం వచ్చింది. తాత్విక ఆలోచనలో కూడా స్త్రీయే ప్రధాన సానాన్ని పొందింది. స్త్రీనే ప్రకృతిగా భావించారు. ఆరాధించారు. సృష్టికి స్త్రీ మూలమని గుర్తించారు. వ్యవసాయాలు పునాదిగా గల జాతులన్నీ స్త్రీనే ప్రధానంగా గౌరవించాయి. లోకాయతుల వంటి భౌతిక వాదులు స్త్రీకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. స్త్రీనే పంట దేవతగా భావించారు. స్త్రీమూర్తికి సంకేతంగా కొన్ని మొక్కలను ఎన్నిక చేసి పూజించారు. వ్యవసాయ కేంద్రంగా కలిగిన జాతులన్నీ మాతృస్వామ్యమే పునాదిగా కలిగి ఉన్నాయి. పశు పోషణ, పాలన ముఖ్యంగా కలిగిన జాతులన్నీ పితృస్వామికం ప్రధానంగా కలిగినవిగా ఉన్నాయి. ఆయా కాలాల్లో ఆయా దేశాల్లో వ్యవసాయం ప్రధానంగా కలిగిన జాతుల సంప్రదాయాలను, సంస్కృతులను, ఆచారాలను, అధికారాలను, ఆధిపత్యాలను పరిశీలించి నల్లయితే మాతృస్వామికతే ప్రధానంగా వున్నట్లు తెలియుచున్నది.

భారతదేశానికి ఆర్యగణాలు రాక పూర్వం మాతృస్వామిక వ్యవస్థే అమలులో వుండేది. సింధూ నాగరికత కాలంలో కూడా మాతృస్వామిక నాగరికత అమలులో వున్నట్లు చరిత్ర నిరూపిస్తూవుంది.

ఆర్యగణాలు భారతదేశం వచ్చాక అంతకు ముందున్న స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన మాతృస్వామిక దేవతలు పితృదేవుళ్ళకు భార్యలుగా మాతలుగా రూపాంతరం చెంచారు. సంస్కృత నామాలు ధరించి గౌరి, చండి, దుర్గ, పార్వతులుగా రూపొందించటం జరిగింది. ఇదంతా పశు పాలక గణాలు వ్యవసాయక గణాల మీద విజయం పొందడం. సాంకర్ష్యం పొందడం మొదలుగా గలిగిన అనేక మార్పుల వల్ల జరిగిన పరిణామం.

ఏదిఏమైనా ఆర్యగణాల రాకతో భారతదేశ మాతృస్వామిక సంస్కృతి రూపాంతరం చెందడం, పతనం అవ్వడం ప్రారంభమయ్యింది. అయితే ఆర్యులకు ముందుగా ఉన్న త సంస్కృతిని రూపొందించుకున్న సింధూ నాగరికతలో అనార్యులు స్త్రీ మూర్తి నే ఆరాధించారు.

భారతదేశంలో ఈనాటికి ఆర్య సంస్కృతికి దూరంగావున్న గిరి జనుల్లో, దళితుల్లో “స్వామిని” కత్వ మే మిగిలివున్నది. ఈనాటికి డోంచి, బుడబుక్కల, గదబ, గంగ, గొల్ల, ఈడిగ, ఇత్యాది జాతుల ప్రజలు గ్రామ దేవతలను పూజిస్తున్నారు.

మాతృస్వామికం పునాదిగా కలిగిన జాతుల మీద ఎన్ని పితృస్వామిక దాడులు జరిగినా వారి మాతృస్వామికత అంతరించ లేదు. పైగా మాతృస్వామిక ఆచారసంప్రదాయాలను తన సంప్రదాయాల్లో సంతరించుకోకపోతే మనలేని పరిస్థితికి పితృస్వామిక సమాజం నెట్టబడింది.

భారతదేశ చరిత్రలో మాతృస్వామిక వ్యవస్థా గణాలమీద పితృస్వామిక గణాలు చేసిన దాడులు, విజయాలు, ఓటములు, సంకరములు దోపిడిలే ప్రధానమైనట్టివి. అందులో భారతదేశం తరపున మాతృస్వామ్య సంస్కృతికి నాయకత్వం వహించిన స్త్రీలదే ప్రధాన పాత్ర.

భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత ప్రాధాన్యత వహించిన సింధూ నాగరికత కాలం భారత స్త్రీ మాతృస్వామిక సంస్కృతికి చివరి యుగం. ఉప్పటివరకు సాగిన ఆటవిక, అనాగరిక యుగాల్లోను, పాత కొత్త రాతి యుగాల్లోను, లోహ యుగాల్లోను, భారతదేశంలో ఏదో ఒక స్థాయిలో

మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ కొనసాగింది. మానవ సమాజ రూపకల్పనకు పరిణామానికి సజీవ శక్తులు రూపొందాయి. స్త్రీ ప్రధాన శక్తిగా కొనసాగిన ఈ పరిణామాల్లో — భారతదేశం ఉజ్వలంగా భాసించింది. నడి నాగరికతను, వ్యవసాయ సంస్కృతిని రూపొందించుకొని నగర సంస్కృతిని కూడా అద్భుతంగా శిల్పించుకో గలిగింది. సింధూ నాగరికత ప్రపంచదేశాల్లో ఉజ్వలంగా కొనసాగిన నాగరికతల్లో ఒకటిగా భాసిల్లింది. అట్టి సింధూ నాగరికతలో స్త్రీ వికాసాన్ని, అనాగరికత మీద ఆర్యుల దాడిని పరిశీలిస్తే కాని భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ ప్రధాన పరిణామం మనకు అవగతం కాదు. ○

సింధూ నాగరికతలో స్త్రీ

కీ॥ శ॥ 1920 వరకు చరిత్రకారులు ఆర్య సంస్కృతి ఈ దేశానికి తల మానికం అని తలచారు. కాని కనింగ్ హామ్ (Conning Ham) మార్షల్ (Marshal) ఆర్. డి. బెనర్జీ (R. D. Benarge) అను పురావస్తు పరిశోధకుల అన్వేషణ ఫలితంగా బయటపడిన హరప్పా ; మొహంజదారో సంస్కృతులు మనదేశ నాగరికత నొక వేయి సంవత్సరాలు వెనుకకు తీసుకుపోయాయి. సంజాబులోని మాంటు గోమారి జిల్లాలో సింధూనది శాఖయైన రావీనది తీరంలో త్రవ్వకాల వలన బయట పడిన హరప్పా నగరము దీనికి దక్షిణాన సింధూ రాష్ట్రములో లార్కనా జిల్లాలోని దోక్రి (Dokri) కి ఏడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మహంజదారో నగరములను బట్టి కొంతకాలము వరకు చరిత్రకారులు సింధూ నాగరికతయే భారత దేశమునకు ప్రాచీన నాగరికతగా భావించారు.

కాని ఆ తరువాత రాజస్థాన్ లోని రూపన్ బికవేరుల వద్ద, ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అలహాబాద్ అయోధ్యల వద్ద, అస్సాంలోని షిల్లాంగ్ గౌహాతీల వద్ద, మధ్యప్రదేశ్ లోని నర్మదానదీ లోయలో, మహారాష్ట్రలోని పూనా వద్ద, బళ్ళారి ప్రాంతంలోను — హరప్పా మొహంజదారో నగరములలో లభించిన శిలాసంపదే లభించినది. కాబట్టి ఆర్యుల రాకముందు ఉండిన సింధూలోయ నాగరికతయే యావద్భారత దేశ నాగరికతగా చరిత్రకారులు భావించారు.

అందువల్లనే సర్ జాన్ మార్షల్ ఇలా అంటున్నాడు. “ఒకటి స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. హరప్పా, మొహంజదారో నగరాలలో కనిపించే నాగరికత యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడ్డది కాదు. భారత దేశంలో ఎన్నో శతాబ్దాలుగా వేరూరిన నాగరికత ఇది. వర్ష్యా. మెస పొటేమియా, ఈజిప్టులలో వలెనే అతి ప్రాచీనమైన నాగరికతా కేంద్రాలలో ‘భారతదేశం’ ఒకటి అని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. కొన్ని విషయాలలో ఈ నాగరికత మెసపొటేమియా ఈజిప్టులకంటే ఉన్నత స్థాయిలో ఉంది.”

హరప్పా మొహింజదారో నగరాలు క్రీ॥ పూ॥ 3000 నుండి 2000, మధ్య కాలంలో నున్నట్లుగా వెక్కురు చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు. ఆనాటికి పురపాలక వ్యవస్థ పున్నట్లుగా అర్థమవుతుంది. ఆ నగరాలలో కనిపిస్తున్న పెద్ద పెద్ద వీధులు, ఇంట్రప్రక్కల పెద్ద మురుగు కాల్వలు స్నానా గారములు, పెద్ద పెద్ద భవనములు, నాట్య శాలలు, దేవతా మూర్తులు, మనోహరా భరణములు, వస్తు సముదాయములు, ప్రత్యేక దారముతో నేసిన బట్టలు. ఆనాటి భారతీయ నాగరికతను వేనోళ్ళ చాటుచున్నాయి. అంతేగాక 2000 లకు పైగా దొరికిన ఆనాటి సీల్స్ (Seals) ను బట్టి ఆనాడు లిపి కూడా పున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ లిపి చదవబడినట్లయితే ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలియడానికి వీలున్నది.

అయితే ఈ దొరికిన ఆదారములను బట్టి మనకు ఆనాటి ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, సామాజిక విధానాలు, ఆర్థిక సామర్థ్యాలు స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. అందువలన ఆనాటి స్త్రీనిగురించి మనము తెలుసుకోవాలంటే సాధ్యం కావడం కష్టం. అయితే ఆనాడు స్త్రీ దేవతామూర్తులు ఆరాధింపబడటము చేత స్త్రీకి విలువ పున్నట్లుగా భావించ వచ్చును. ఆనాడు స్త్రీలు ధరించిన ఆభరణముల ఆధారముగా వారి నాగరికతను కొంత ఊహించవచ్చు.

హరప్పా, మొహింజదారోలలో విశేషంగా దొరికిన స్త్రీల ఆభరణములను గురించి పి. థామస్ "Indian women through the ages"లో వివరించారు.

ఆనాటికి దొరుకుచున్న లోహములలో విలువైన రాళ్ళను కూర్చి ఆభరణాలుగా తీర్చిదిద్ది అలంకరించుకొనేవారు. తలకిరుపైపుల బంగారము, వెండి, రాగి, పింగాణి, గవ్వలతోటి తయారుచేసిన ఆభరణాలను ధరించేవారు. తలకు బిళ్ళపాగా పెట్టేవారు. నుదుట భాగానికి ఒక అందమైన పట్టీ ధరించేవారు. బంగారు, వెండి, రాగి, పింగాణితో చేసిన కర్ణాభరణాలు అలంకరించేవారు. కళాత్మకంగా నిర్మించిన కంఠ హారమును చేరిలాడునట్లు అలంకరించేవారు. బంగారము, వెండి, రాగి, కంఠ, పింగాణి గవ్వలు మరియు కుండపెంకులతో తయారు చేసిన కంకణాలను గాజులను ధరించేవారు.

కురువింద రత్నములు, సూర్యకాంత మణులు, వజ్రములు వీరిచి
చక్కని పనితనము సాంకేతిక సృష్టితత్వము గల వజ్రాణాలను
ధరించేవారు.

అంతేకాక స్త్రీలు సౌందర్య పోషణ కోసం పహించిన శ్రద్ధ అక్కడ
అభించిన ముస్తాబు బరిణెల వలన తెలుస్తుంది. వీటిని దంతాలతో, లోహ
ముతో, శిలతో, మట్టితో చేసేవారు. వారు మనోహరమైన మైపుతలతో
సెంగొరించుకొనేవారు. కన్నులకు కాటుకను రచించుకొనేవారు. అభరణ
లకు రంగువేసే పరికరాలు, అలంకరణ కవసరమైన మేజాలు, కంచు
అద్దాలు, దంతపు దువ్వెనలు వారు ఉపయోగించారు. అంతేకాక స్త్రీలు
చిన్నోదానికి బంతులను, చదరంగపు పాచికలను వాడినట్లు తెలుస్తుంది.

మరియు ముఖ్యంగా వీరి వస్త్రాలంకరణలో విశేషం, అంతరి
యము; ఉత్తరీయమును ధరించి ఉత్తరీయమును ఉపవీతంగా చేసు
కొనుటలో వున్నది. వీరి శిరోలంకరణ జడలతో, ముడులతో అందంగా
ఉండేది.

అభరణ వస్త్ర మైపుత ధారణ వలన అనాటి స్త్రీలు కడు నాగరికు
లుగా. సౌందర్య పోషకులుగా, కళాపతులుగా మనకు కనిపిస్తున్నారు.

ఆ కాలంలో నూలు వస్త్రాలు, ఉన్ని వస్త్రాలు ముఖ్యమైన వాటి
జ్యంగా ఉందని కోశాంబి¹ పేర్కొన్నారు. ఈ ఎగుమతుల మారకంగానే
అయా దేశాల నుండి దిగుమతులు చేసుకొనేవారు. అందులో ముఖ్యంగా
వెండిని దిగుమతి చేసుకొనేవారు. ఈ ఎగుమతులకు దిగుమతులకు పూల
మైన వస్త్ర పరిశ్రమ స్త్రీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉండేది.

దీనివలన ప్రపంచంలో ప్రాచీన నాగరికులైన సుమేరియన్లు,
అస్సీరియన్లు, ఈజిప్షియన్లు, గ్రీకులు, రోమనుల వలె భారతీయ స్త్రీ
కూడా అత్యున్నత నాగరికతలో విలసిల్లిందని తెలుసుకోవచ్చు. అంతే

(1) An Introduction to the study of Indian history. Page 60

కాక ఆనాటి శిల్పకళలో స్త్రీకి మహాన్నత స్థానం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాచీన భారతీయ నాగరికతలో స్త్రీ సూది దారముల వంటి వస్తువుల దగ్గర నుండి మనోజ్ఞమైన ఆభరణాలు, వస్త్రాలు వాడుకొని సౌందర్య వతిగా ఉండటయే గాక పూజ్య భావాన్ని గౌరవ స్థానాన్ని పొందివున్నదని ఊహించవచ్చు. అయితే ఆనాడు దొరికిన చారిత్రక సామాగ్రిని బట్టి సామాజిక విధానాలు, ఆచారాలు, వివాహాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వీలులేకుండా ఉంది.

వ్యవసాయ సంస్కృతిని రూపొందించిన స్త్రీలు సింధూ నాగరికత విలసిల్లడానికి మూలమైన వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎంతో కృషి చేశారు.

ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంటు మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ 'మాథ్ స్వరూప్ వాట్స్' అభిప్రాయం ప్రకారం సింధూ నాగరికతా ప్రజలు మాతృదేవత లేక ప్రకృతి దేవతలను ఆరాధించే వారని అందుకై గర్భిణీ స్త్రీ లేక పిల్లలు గల స్త్రీల ఆకృతులను ఉపయోగించేవారని తెలుస్తోంది.

"The generally accepted view is that they represent the 'Grate Mother or Nature goddess,' whose worship, under various names and forms is still very common in India. The presence of a fertility cult among these people is also represented by figurines of pregnant women and of women with children,"

డి. డి. కోశాంబి కూడా సింధూ నాగరికతలోని 'అమ్మ దేవత' గురించి ఇలా వివరించారు.

"సింధూ లోయలోని కోటదిబ్బ మెసపొటేమియా జిగ్గరాట్కు మరో రూపం మాత్రమే. దీనికి తగినట్లు, సింధూ నగరాలకన్న ముందు కాలానికి చెందిన గ్రామాలలో మాతృదేవతల మట్టి బొమ్మలు దొరికాయి. బొమ్మలు చిన్నగా ఉన్నా, పిట్ట తలకాయలతో భయంకరంగా చిత్రించారు.

1) Indus Valley Civilization (an essay in 'The Cultural Heritage of India vol I) - Page 122

ఇవి పిల్లలు అడుకొనే బొమ్మలు కావు. జనన, మృత్యువులను అదుపుచేసే దేవతలు. ఈ దేవతల తరపున వీరి మానవ ప్రతినిధులే వాస్తవంగా అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. అందువల్ల మాతృ దేవతలకు పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు చెక్కాల్సిన అవసరం రాలేదు.”¹

పై వివరాల వల్ల సింధూ నాగరికతలో మాతృస్వామిక వ్యవస్థ బలంగా వుండేదని మనకు స్పష్టంగా అర్థమౌతుంది.

సింధూ నాగరికతలో స్నానవాటికలు ప్రసిద్ధంగా విలసిల్లాయి. వీటి ప్రభావం తరువాత ఆర్యుల సంస్కృతి మీద కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ తరువాత దేవాలయాలకు అనుబంధంగా ఉమ్మడి స్నాన ఘట్టాలుగా రూపొందాయి. ఈ పుష్కరాల వద్ద అప్పరసలు లేదా జల దేవతలు వుంటారని ఆనాడు నమ్మేవారు. ఈ స్నాన ఘట్టాల నిర్మాణంలో ఉమ్మడిగా స్త్రీలు స్నానం చేసే ఆచారంతోపాటు సంస్కృతిలో స్త్రీ ప్రాధాన్యత స్త్రీ ఉమ్మడి తత్వానికి సంబంధించిన సంస్కృతి రూపం మనకు దృగ్గోచరమవుతుంది.

‘Indus - Valley Civilization’ అనే గ్రంథంలో సర్ జాన్ మార్షల్ ఇలా పేర్కొన్నారు. మాతృభావన వీరి మత పరిణామ క్రమంలో ఆనాటికే రూపుదిద్దుకొని వున్నదని చెప్పటానికి మొహంజదారో హరప్పాలలో దొరికిన ఫలకాలు బలమైన ఋజువు.

ప్రాచీన భారతీయులు స్త్రీ మూర్తిని (ప్రకృతి మాతగా) ఆరాధించినట్టు సింధూ లోయలో దొరికిన స్త్రీ మూర్తుల విగ్రహాలను బట్టి తెలుస్తుంది. ఇటువంటి ప్రతిమలే మెసపొటోమియా, పశ్చిమాసియా, ఆసియా, మైనరాసియా, పాలస్తీనాలలో కూడా లభించాయి. అందుచేత స్త్రీమూర్తి ఆరాధన సింధూలోయ నుంచి - ధైలు నది వరకు వ్యాపించినట్టు మనస్సు భావించవచ్చు.²

1) భారత చరిత్ర—పరిచయ వ్యాసాలు—కోశాంబి—పేజి 62

2) ఈ విధమైన మాతృ ఆరాధన వేద ఋక్కుల్లో ఎక్కడా కనబడదు. వారు పూజించినది వరుణుడు, ఇంద్రుడు, పృథ్వీ, ఆకాశము, వాయువు, మరుత్తులు మొదలయిన దేవతలనే కాని స్త్రీమూర్తినికాదు.

అనార్య సంస్కృతి పున్న వల్ల పట్టుల్లో (భారతదేశం) ఇప్పటికీ స్త్రీమూర్తి నే గ్రామ దేవతగా పూజిస్తున్నారు. 'అంకమ్మ, పోలేరమ్మ పెద్దమ్మ, పోతపాటెమ్మ, మహాలక్ష్మమ్మ, మహంకాళమ్మ' మొదలగు వారు ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామ దేవతలు. ఆర్య సంస్కృతికి లోబడక ఇప్పటికీ ఈ దేవతలను పూజించే అనార్య తెగలలో మాతృస్వామ్య సంస్కృతి ఇంకా బలంగానే వుంది.

అందువలన జాన్ మార్షల్ — “మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండడం వల్లనే గ్రామ దేవతలు అవతరించారని ఊహించటం సబబు” అని అన్నారు. ఆర్యులు ఈ దేశానికి రాకముందు మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఇక్కడ బలంగా నెలకొని ఉందని, స్త్రీకి గౌరవం నాగరికత వుండేదని దీనిని బట్టి తెలుస్తోంది.

ఆర్యులు స్త్రీమూర్తికి గౌరవం ఇవ్వకపోగా బృహదారణ్య కోపనిషత్తులో స్త్రీ మర్కాంగమును యజ్ఞ వేదికగా, అచటి బహిశ్చర్యమును రోమాదులను యజ్ఞ సంబంధమైన వివరణలతో మహా పవిత్రమైన విషయాలుగా భావించ వలసిందిగా ప్రచారం చేశారు. ఇప్పటికీ ఈ భగపూజలు (అలంపురం) కొనసాగుతున్నాయి.

మొత్తంగా సింధూ నాగరికత ఆర్యేతరమైన ప్రాచీన భారతీయ నాగరికత. ఈ నాగరికతలో స్త్రీ మాతృస్వామ్య సంస్కృతిలో వ్యక్తిత్వంతో ఆత్మగౌరవంతో విలసిల్లింది.

నదీ నాగరికతలకు మూలశక్తి అయిన స్త్రీ సింధూనది కేంద్రంగా సాగిన వ్యవసాయ సంస్కృతికి వట్టగొమ్మగా వ్యవహరించింది. నగరాలు రూప కల్పనలోను ఉమ్మడి సమాజ రూపాన్ని కొనసాగించడంలోనూ ఈ కాలంలో స్త్రీ బలమైన పాత్ర నిర్వహించ గలిగింది. సింధూ నాగరికత నాడు కొనసాగిన ‘మాతృస్వామిక లక్షణాలు’ ఈనాడు ఆదిమ తెగలలో, నిమ్న జాతుల్లో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

భరతభూమిలో నదీ నాగరికత, దాని పునాది మీద నుండి రూపొందిన వ్యవసాయ నగర సంస్కృతులలో ఆర్యుల రాక తరువాత యెన్నో మార్పులు వచ్చాయి. సింధూ నగర సంస్కృతిని ధ్వంసం చేసిన ఆర్యులను, వారి చరిత్రకు, సంస్కృతికి మూల భూతమైన వేదాలను పరిశీలిస్తే కాని భారతదేశంలో మాతృస్వామిక సంస్కృతి మీద పడిన తీవ్రమైన అణచివేతకు, పితృస్వామ్య సంస్కృతి ఆవిర్భావానికి మూలం తెలియదు. అందుకే వేదాలను పరిశీలించి పితృస్వామ్య సంస్కృతి ఎక్కడ, ఎప్పుడు రూపొందిందో పరిశీలిద్దాం.

×

వేదాలు - స్త్రీ

ఆధునిక పరిశోధనల వలన క్రీ॥ పూ॥ 1500 నుండి 500 సం॥ల మధ్యకాలంలో వేదాలు, వేదాంగాలు కూర్చబడినట్లు చెప్పబడుతున్నది.¹ ఆ కాలం వేదకాలం (Vedic Period) గా పరిగణింప బడుతున్నది. వేద ఋషి ప్రోక్తమైన ఋక్కులలో చెప్పబడిన ప్రమాణాలను బట్టి ఆనాడు సంఘంలో స్త్రీ స్థితి గతులను తెలిసి కొనుటకు కొంత అవకాశం కలుగుతున్నది.

సృష్టి కార్యంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్న స్త్రీలకు వేద కాలములో ఏ మాత్రం ప్రాధాన్యత లేదు. “వేద కాలంలో స్త్రీ సంతతికంటే పురుష సంతతియే ఎక్కువ సంతోష దాయకంగా నుండెడిదని”² ఋక్కులను బట్టి తెలుస్తున్నది.

పురుష సంతతి కావాలనే కోరికలు వేదాల్లో చాలా ఉన్నాయి. కానీ స్త్రీ సంతతి కావాలనే కోరిక ఋగ్వేదంలో ఎక్కడా లేదు. పుత్ర సంతతి కలగడమే ఆనాడు స్త్రీత్వంగా భావించ బడింది. అందువల్ల నే —

“యనో అగ్నే మతయే మావీరతాయై రరభః

(ఋగ్వేద సంహిత 3-16-5)

“ఓ అగ్ని నీవు మమ్ములను అపుత్రతకు విషయ భూతులనుగా చేయకుము” — అను పార్థనా మంత్రాల్లో కూడా పుత్ర సంతతి కావాలనే కోరికలే నిండివున్నాయి.

1) ఈ కాల నిర్ణయంలో చాలా వాదోప వాదాలున్నాయి.

“Dr. P. V. Kane క్రీ॥ పూ॥ 4000-1000 అని, Winternitz క్రీ॥ పూ॥ 2000-750 అని, Keith క్రీ॥ పూ॥ 1200-350 అని, Macdonald క్రీ॥ పూ॥ 1300-800 అని చెప్పియున్నారు.

(Marriage and Family in India - K. M. Kapadia, History of Sanskrit Literature - Keith)

వేదకాలపు స్త్రీలు — 13 వ పేజీ

1 క్రిత్తిని పొందటానికి, సంపదను పెంపొందించటానికి యాజమాన్యతను సెరవడానికి పురుషుడు అర్హుడని, స్త్రీ అనర్హురాలని వారు భావించారు. పురుష సంతతిని మహా భాగ్యంగా భావించినవారు స్త్రీ సంతతిని గూర్చి తలంచనైనా తలంచలేదు. అంతేగాక ఆనాడు జీవిత లక్ష్యమే పుత్ర సంతతిగా భావించ బడింది.

“దేవానాం పత్నీరు శీతర వస్తునః
ప్రావస్తు నస్తుజయే వా జసాంతయే”

(ఋగ్వేద సంహిత 5-46-7)

(దేవ పత్నులు బలవంతులగు పుత్రుల కొరకు మమ్ములను రక్షింతురు గాక)

చివరకు వైవాహిక మంత్రాల్లో కూడా పుత్ర పౌత్రులనే కోరడం జరిగింది కానీ, పుత్రికలను కోరడం జరుగలేదు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఆనాడు పుత్ర సంతతికి యిచ్చిన విలువ స్త్రీ సంతతికి యివ్వలేదని తెలుస్తుంది.

రేడియోలోను, వేదికల మీదను స్త్రీ వేదకాలంలో స్వేచ్ఛగా వుందని, సాభాగ్యంతో వర్ధిల్లిందని, ఈనాడు పాశ్చాత్య సంస్కృతి సంపర్కం వల్ల చెడిపోయిందని, మన హిందూ మతాచార్యులు బోధిస్తున్నారు. ఇది ఎంత వరకు సత్యమో పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది. సమాజానికి. సామాజిక ప్రగతికి ఎవరయితే ఆధారమో ఆ స్త్రీకి విలువ లేకుండా అణగ ద్రొక్కిన నాటినుండే మన సంస్కృతి అణగారి పోవడం ప్రారంభించింది. దాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఎందరో సంస్కర్తలు కృషి చేశారుగాని అదినామమాత్రం గానే జరిగింది.

వేదకాలం - స్త్రీ విద్య

ఋగ్వేదంలో ఉన్న 1028 సూక్తాలలో 28 సూక్తాలు మాత్రమే స్త్రీలు ఋషులుగా ఉన్నారను విషయం తెలుపుతున్నాయి. వీరిలో

1) “ఉషస్తమస్యాం యశసం సువీరం

వాసప్రవర్గం రయమస్వ యుధ్యం

(ఋగ్వేద సంహిత 1-92-8)

మానవాంగనలై, బ్రహ్మవాదినులై వారివారి పేరులతో వున్న సూక్తాలకు నిజమైన కర్తృణులు అయినవారు ఋగ్వేదంలో 9 లేక 10 మంది కనిపిస్తున్నారు. వారు విశ్వవాద, అపాల, ఘోష, ఘోధ, లోపాముద్ర, శశ్వతి, రోమశ, గార్గి, మైత్రేయి మున్నగువారు.”¹ వీరిలో ‘వాన్’ అనే ఆమెను గూడా చేర్చవచ్చును. అంతేగాదు. యజుర్వేదంలోను, అథర్వణ వేదంలోను, శ్రాహ్మణాలలోను కనిపించే మాటలను మనము పరిశీలించి నట్లయితే అవి ఇంచుమించుగా అన్నీ పురుషుడు పఠించినప్పుడు సార్థకమౌతాయేగాని, స్త్రీలు పఠిస్తే సార్థకాలు కావు అని చెప్పబడినట్లు తెలుస్తుంది.”²

కానీ ఋగ్వేదంలో స్త్రీ ప్రోక్తాలైన కొన్ని శ్లోకాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్త్రీలు పఠించుటకు వీలగు కొన్ని మంత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. పూర్తిగా వేదాలు స్త్రీలందరికీ, అన్ని సమయాలందు నిషిద్ధమని చెప్పటానికి వీలు లేదు. ముఖ్యంగా గార్గి, మైత్రేయి, శాస్త్ర చర్చలలో పాల్గొన్నట్లుగా తెలుస్తున్నది. సృష్టిని గూర్చి గార్గి యాజ్ఞవల్క్యుని ప్రశ్న పరంపరలతో తర్కించగా... యాజ్ఞ వల్క్యుడు “ఓ గార్గీ ! హర్షమీరి అడుగవలదు. అట్లడుగుదువే నీ తల పగులును” అని శాసించినట్లుగా కనిపిస్తుంది. తాత్విక చర్చలలో పాల్గొని ప్రశ్నించడానికి స్త్రీలకు హక్కు వుందని గార్గి, మైత్రేయి రుజువు చేస్తున్నారు. కాని ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించు కున్నవారి సంఖ్య వెళ్లమీద లెక్కించవచ్చును. ఇక సామాజికమైన సామాన్య స్త్రీకి విద్యా గంధం ఇసుమంతయినా లేకుండా చేసిన పురుషుడు ప్రకృతిని తన కనుకూలంగా మలుచు కొనడంతో పాటు స్త్రీని కూడా బానిసగా చేసుకున్నాడు.

ఆనాడు గురుకులంలో స్త్రీకి విద్య నేర్చుకొనే అవకాశం లేదు.³ “సోదరుని లేక తండ్రి సహాయంతో కన్యగా ఉన్న కాలంలోనే విద్య

1) అఖిల భారత కవయితురాలు - సంకలనం - ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ

2) స్త్రీ వేదాధ్యయనానికి అనర్హురాలుగా పేదవేదాంగాలన్నీ ఘోషించాయి.

3) ఆనాటి విద్యలు “గురుకులం” లోనే సాధ్యమయ్యాయి.

నేర్చుకోవాలి. కాని గృహ ధర్మాలకు సంబంధించిన విద్యలు తగ్గు తార్కికమైన. శాస్త్రీయమైన విద్యలు వారికి బోధించేవారు కాదు. బనా గురుకులాల్లోనే ఈ విద్యలు నేర్చుకోవటానికి సాధ్యమౌతుంది గానీ, గృహల్లో వీలగాదు.

స్త్రీలు తాత్వికమైన శాస్త్రీయమైన విద్యను గడించక పోవడం చేత పురుషులు శాస్త్రాన్ని తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని తమ పురుషాధిక్యతను కొనసాగించారు. వారు నిర్మించుకొన్న శాసనాలను ఎదిరించడానికి స్త్రీలకు విద్యా బలం లేకపోవడం వల్ల బానిసలు కావలసి వచ్చింది.

వేదకాలపు స్త్రీ - వివాహము

మాతృస్వామ్య వ్యవస్థను నాశనం చేసి పితృస్వామ్యం రాజ్య మేలుతున్న కాలమది. బహు భర్తృత్వం, ¹ బహు భార్యాత్వం ² లెండు ఏక కాలంలో మనుగడ సాగించిన కాలమది.

కొందరు స్త్రీలు అవివాహితలుగా పితృగృహమున జీవిస్తూ కన్యలు గానే కాలం గడుపుతూ ఎట్టకేలకు వివాహితలయ్యేవారు. ³ కొందరు బ్రహ్మచారిణులై బ్రహ్మవాదినులుగా జీవితం గడిపేవారు. ⁴

1) Marriage and Family in India - Page 57, 58

2) ఉతహమస్మినం జయా పత్యాయే శ్లోక ఉత్తమః (ఋగ్వేద సంహిత 10-159-3) నేను సవతులను జయించు దాన నగుచున్నాను. కావున భర్తయందు నా గుర్రస్సు ఉత్తమమైనది.

3) ఆ రోజుల్లో 'సమన' అనే ఉత్సవం జరుగుతుండేది. దానిలో ప్రజలు విరివిగా పాల్గొంటూ ఉండేవారు. గాయకులు పాటలు పాడేవారు. విలుకండ్లు తన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించే వారు. గుఱ్ఱపు స్వారి కూడా జరుగుతుండేది. యువతి యువకులు తమ జీవిత భాగస్వాములను ఎన్నుకొంటూ ఉండేవారు. ఈ ఉత్సవం తెల్లవార్లు జరుగుతూనే వుండేది.

“అయజురశ్చిద్ధ దహోయువం భగోగః ”—ఋగ్వేద సంహిత - 10-393 ఆశ్వినీ దేవతలారా మీరు పితృ గృహములో జీవించుచున్న స్త్రీని, రూపవతిని చేసి ఆమెకు పతినిచ్చితిరి. (60 సం॥ల ప్రాయంలో వివాహం చేసుకున్న స్త్రీ గాథ)

4) ఋగ్వేదం-343వ పేజీ, ప్రథమ మండలం, 122వ సూక్తం, 5 శ్లోకం

అవివాహితలైన కన్యలను యమునికి ఇచ్చి వివాహం చేసే వారు.¹ పురుషుడు అనేక మంది భార్యలను చేసుకొనుట అనాడు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వేదాలలో పెక్కుచోట్ల సవతుల పోరును² గురించి చెప్పబడి ఉండుట వలన ఈ ఆచారం చాలా ఎక్కువగా కూడా వున్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది. ఇద్దరు, ముగ్గురు కాక యాబది మంది వరకు భార్యలున్నట్లు మనకు ఈ క్రింది ఋక్కుల వలన తెలుస్తున్నది.

“ఆదాన్మే పౌరుకుత్సః పంచాశతం త్రసదస్యర్వధూనాం”

ఋగ్వేద సంహిత - 8-19-38.

(పురుకుత్స కుమారుడగు త్రసదస్యుడు నాకు యాబదిమంది భార్యలను ఇచ్చి యున్నాడు.) అయినప్పటికీ బాల్య వివాహాలు ఆచారంగా లేవు. జీవిత భాగస్వామిని యెన్నుకొనడానికి పూర్తిగా స్వతంత్ర్యం వుంది. వరకట్నం, కన్యాశుల్కం అంగీకరించ బడ్డాయి. కర్మ కౌండలలో పుత్రుడు ప్రధానంగా చేయబడటం వలన అతని పుట్టుకకు ప్రాధాన్యత నివ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ స్త్రీలు స్వతంత్రంగానే వున్నారు. కానీ ఆనాటి గ్రీకు స్త్రీలకున్నంత స్వేచ్ఛ లేదు.

వేదకాలపు స్త్రీ - ధనము

ఆనాడు స్త్రీకి ‘దాయ’ భాగమున్నట్లుగా కన్పించుట లేదు. సోదరులు లేని స్త్రీకి మాత్రం తండ్రి ఆస్తి సంక్రమించేది. స్త్రీలు పితృ ఖర్మలు చేయుటకు అనర్హులు. అందువలన ఆమె బాధ్యతను ఆమెభర్త నిర్వహించేవాడు. భర్త లేనప్పుడు తండ్రి ఆస్తిలో ఆమెకు భాగంలేదు. వితంతువుకు భర్త ఆస్తిలో భాగం పొందుటకు అర్హత వున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

1.) Women in the Vedic age — Page. 44. By Sakuntala Rao Sastry.

2,) సమూతపంత్యభితస్యపత్నీ ఓవ పార్శవః - ఋగ్వేద సంహిత
1-105-81

(సవతులు భర్తను పీడించునట్లు నన్నీ పార్శ్వపుటముకలు పీడించుచున్నవి.)

“జాయేవ వశ్చ ఊశతీసుచాసా

ఉషాహస్రేవ నిరిణీతే అవ్యః” (ఋగ్వేదసంహిత, 1-124-7)

(వితంతువు తన ధనమును పొందుటకు న్యాయస్థానమునకు వెళ్ళునట్లు ఉషోదేవత ఆకాశము పైకి వెళ్ళు చున్నది.)

అయితే స్త్రీ - చర్మపు పనులు, లోహపు పనులు. చాపలునేయుట మొదలగు పనులు చేస్తున్నట్లుగా చెప్పబడినది. ఈ విధంగా సేవచేసి ధనాన్ని సంపాదించే స్త్రీలు స్వల్ప సంఖ్యలోనే ఉన్నారు. అనాడు స్త్రీలు రాజాస్థానంలో సేవకురాండ్రుగా కూడా ఉన్నారు.

బంధుమిత్రులు యిచ్చే నగలు, కట్నాలు, కానుకలు మున్నగు ధనమే వేదకాలం నాటి స్త్రీల యొక్క ఆస్తిలో ప్రధానమైనది. ఎక్కడ చూచినా స్త్రీలు ఆభరణాలతో భూషితులైనట్లే కనిపిస్తున్నది.¹ ఈ ఆభరణాలు తరచుగా వివాహ సమయాల్లో పుట్టిసొంతివారు పెడుతున్నవే.

కుమార్తె తన తండ్రి ఆస్తిలోని భాగం ఆశించేది కాదని, వస్త్రాలం కారాదులనే తండ్రి నుండి కోరుతుండేదని చెప్పడానికి చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి.

వేదకాలపు స్త్రీ = కర్మ కాండ

ఋగ్వేదాన్ని బట్టి చూస్తే సోదరులు లేని కన్యను మాత్రమే ‘పుత్రిక’ అని పిలిచేవారు.² ఆ కన్యను సోదరులు లేని కారణం చేత పితృ కర్మలు చేయడానికి అధికారికంగా అవకాశం ఇవ్వబడింది. ఈమెకు వివాహం అయినప్పటికీ ఈ హక్కును ఆమె కలిగి వుండేది.

i) “సుసంకాశా మాతృమృష్టే తయోషా వివ్రన్వం కృణుషే దృశోకమ్।

భద్రాత్వం భాషోవితరం ప్సచ్ఛన తత్తే అన్యః ఉషసోన శాస్త ॥”

ఓ ఉషో దేవతా ! తల్లిచే అలంకరింప బడిన స్త్రీ వలె మిగుల ప్రకాశించు చున్న నీవు నా దేహమును సర్వజన ధర్మమునకు సుఖమగు నట్లు ప్రకాశింప జేయుచున్నావు, కనుక అందరిచే స్తుతింపబడి అంధ కారమును పోగొట్టుము. మరియు ఆ చీకటినిజగించు పని ఇతర ఉషస్సులు చేయజాలవు.

2) Women in the Vedic age, Page - 4

యజ్ఞయాగాదులు భార్యా భర్త లిరువురును కలిసే చేసేవారు. ప్రత్యేకంగా పురుషుడుగాని, ప్రత్యేకంగా స్త్రీగాని చేసేవారు కాదు.¹ స్త్రీకి భర్తతోపాటు కర్మ చేయటానికే కాక, కర్మ ఫలం అనుభవించటానికి కూడా అర్హత ఉన్నట్లుగా తెలుస్తున్నది. మొత్తం మీద స్త్రీకి గృహ సంబంధమైన కర్మ కాండల విషయంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడినట్లు కొన్ని మంత్రాలు చెప్తున్నాయి.

వేదకాలపు స్త్రీ = పునర్వివాహం

ఆ రోజుల్లో భర్త చనిపోయినప్పుడు భర్త శవం ప్రక్కన భార్యను పరుండబెట్టి ఈ మంత్రాన్ని చదివేవారు.

“ఉదీర్ష్య నార్యభి జీవలోకం

గతానుయే తము పశేష ఏహి ।

హస్తాగ్రభస్య నిధి హోస్త వేదం

ప్రత్యుర్జ నిత్యమని సంబ భూవ ॥”

(“ఓ నారీ ! చనిపోయిన నీ భర్త యొద్ద పరుండి యున్నావు. ఇచట నుండి లేమ్ము. బ్రతికియున్న వారి కడకు రమ్ము. నీ పాణిని గ్రహించి నిన్ను మరల వివాహము చేసికొన గోరుచున్న వతితో నీ భార్యాత్వమును పొందుము.”)

పై శ్లోకమును బట్టి వేదకాలంలో పునర్వివాహములు అంగీకరింపబడినవి. సాధారణంగా భర్త సోదరుని మాత్రమే వివాహ మాడటం జరిగేది. అంతేగాక విధవగానే యుండి తన పుత్రులతోకలిసే భర్తృగృహ మందుండటం కూడా అంగీకరింపబడు తుండేది. పుత్రులు లేని షక్లంలో భర్త సోదరునితో నియోగము చేసుకొనుటకు అవకాశమున్నది,

1. “విల్యాత స్త్రీధునా ! ”

(ఓ ఇంద్రుడా ! నిన్ను వ్రేలించి దంపతులు యజ్ఞము చేయుచున్నారు.)

వేదకాలపు స్త్రీ = స్వేచ్ఛ

ఆ కాలంలో వేద ధర్మాన్ని ఎదిరించడానికి స్త్రీకి స్వేచ్ఛ లేదు. స్త్రీల హృదయాలను తోడేళ్ళ హృదయాలతో సమానంగా భావించి అవమానించటం జరిగింది. ¹ స్త్రీలను శాశించడానికి వీలులేని చంచల స్వభావంగా కూడా తలంచారు. ² స్త్రీలు స్నేహపాతులు కారనియు తెలుపబడింది. ³ గొడవలైన స్త్రీని యమునికి బలివ్వమని కూడా ఉన్నది. ⁴

అధర్వణ వేదంలో (7-38-4), మైత్రేయ సంహితలో (3-13) స్త్రీలు పాచికలతోను, మధ్యంతోను పోల్చబడినారు. స్త్రీ మానవ సమాజానికి దుఃఖకారణంగా భావింప బడింది. అంతేగాక శని దేవతగా కూడా వర్ణింపబడింది.

ఆ రోజుల్లో 'వరుణ ప్రఘాస' అనే వ్రతం ఒకటి వుండేది. భార్య భర్తకు ఎంత విశ్వాస పాతుకొరాలో చెప్పించడం దీనిలోని నీయమం. తన కెంతమంది ప్రేయులున్నారో అన్ని దర్భాలను క్రింద పడవేయాలి. ఆ తరువాతనే ఆమె వ్రతంలో పాల్గొనడానికి అర్హురాలు.

ఆ రోజుల్లో జరిగే రాజసూయ యజ్ఞంలో ఒక అశ్వాన్ని వదిలేవారు. ఆ అశ్వం తిరిగి వచ్చిన తరువాత దానితల ఖండించి ఆ శవం ప్రక్కవ పట్టపు రాణిని పరుండబెట్టి ఒక పవిత్ర వస్త్రం కప్పేవారు.

1) సాలావృకాణాం హృదయాన్వేతా (ఋగ్వేద సంహిత - 10-95-15)
స్త్రీల హృదయములు తోడేళ్ళ హృదయములే.

2) స్త్రీణామశ్వాసం మనః (ఋగ్వేద సంహిత - 4-33-1)
స్త్రీల మనస్సు శాసించుటకు వీలు లేనిది.

3) న వైస్త్రిణాని సఖ్యాని సన్తి (ఋగ్వేద సంహిత - 10-95-15)
స్త్రీలతో స్నేహమనునది ఉండకూడదు.

4) యా మా యా సూర
గొడవలిని యముని కొరకు చంపవలెను.

అయితే ఆరోజులో స్త్రీలు యుద్ధాలో పాల్గొనేవారని, సారథ్యం వహించేవారని, విల్లంబులు చేసేవారని తెలుస్తున్నది. చిత్ర లేఖనం, సంగీతం, నాట్యం కూడా స్త్రీలు అభ్యసించేవారని కొన్ని ఋక్కులను బట్టి అవగత మవుతున్నది.

ద స్యస్త్రీలు

ఆర్యులు హరప్పా, మొహంజదారో వాసులతో జడంకర పోరాటాలు చేశారు. సింధూజాతి నగరాలను, సంస్కృతిని ధ్వంసం చేశారు. ఆర్యులు ఆ తరువాత కొండజాతుల పైన, భారత దేశంలోని వివిధ తెగల పైన యుద్ధం చేశారు.

ఆర్యులు తమ విరోధులందరిని సింధూజాతి వారని, కొండజాతి వారని, కృష్ణ యోనులని, దాసులని, దస్యులని అన్నారు.

దస్యుల్లో పురుషులతోబాటు స్త్రీలు కూడా యుద్ధం చేశారు. ఆర్యులు తమ స్త్రీలకు ఆయుధాలు ఇచ్చేవారు కాదు. దస్యులు స్త్రీలను ఆయుధంగా చేసుకొని యుద్ధం చేసినట్లు ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది. ఇందుకొక ఉదాహరణ “దస్యుల ‘అబలా సైన్యం’ నన్నేమి చేస్తుంది”—అని అనడాన్ని బట్టి ఆర్యులు స్త్రీలను అబలలుగా భావించారు. ‘అబలా’ శబ్దం మొట్టమొదటగా ఋగ్వేదం 5-30-9 వ సూక్తంలో వాడినట్లు రామూల్ సాంకృత్యాయన్ పేర్కొన్నారు.

ఆర్యులను ఎదిరించి పోరాడిన దస్య వీరులు చమురి, ధుని, పిప్ర, శంబర, శుష్ణ ¹ పృషా శిపుడ, ² మేయవ, వృత్ర ³ అశున, వ్యంశ, రుధ్రీక ⁴ బల్బాతుడు, వశ, అశ్వత్థుడు ⁵ ప్రధానులు. వీరితో కలిసి స్త్రీలు యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నారు.

1) ఋగ్వేదం - 6-18-8

2) ఋగ్వేదం - 7-99-4

3) ఋగ్వేదం - 1-113-8

4) ఋగ్వేదం - 2-14-5

5) ఋగ్వేదం - 8-46-32

ఆర్యులతో పోరాడిన దస్య వీరులను రాక్షసులుగా వర్ణించారు. వారి స్త్రీలను కూడా రాక్షసులుగానే ప్రచారం చేశారు. శంఖరాసురుడని, వృత్తాసురుడని వైదిక వాఙ్మయంలో వాడ తూవచ్చారు. శంఖరుడు అతని జాతివారు ఆర్యులతో 40 సంవత్సరములు అవిశ్రాంతంగా పోరాడారు. ఆ యుద్ధంలో లక్షలాది సంఖ్యలో దస్యులు మరణించారు. వారిలో స్త్రీలు పెక్కు సంఖ్యలో వున్నారు. ఆర్య స్త్రీలు చాలా తక్కువ సమయాల్లో మాత్రమే ఆయుధాలు పట్టారు. ఆర్యులు స్త్రీల యుద్ధ కౌశలాన్ని నిరసించారు.

ఋషి క లు

“ఋక్కులను రచించిన పురుషులను ఋషులని, స్త్రీలను ఋషికలని అన్నారు. ఋషికల సంఖ్య ఋగ్వేదంలో ౭౦డు డజనుల కంటే తక్కువేమీ లేదు. కానీ పరిశీలించి చూస్తే వారిలో చాలామంది మానవులు కాదని, కల్పితమని తోస్తుంది. హిషా, విశ్వవారాలను మాత్రం చారిత్రక ఋషికలుగా విశ్వసిస్తున్నారు. ఋషికల పేరుతో ఋగ్వేదంలో సంగ్రహింపబడిన ఋక్కులను రచించినవారు రచయితృలని చెప్పుట కష్టం. అయితే ఈ ఋక్కుల వలన ఆర్య స్త్రీల జీవితాన్ని గురించిన అనేక విషయాలు తప్పక తెలుస్తాయి. ఈ కల్పితమైన అకల్పితమైన ఋషికల సూక్తాలు కొన్ని దిగువ యివ్వబడినాయి.”¹

అదితి :— ఋగ్వేదంలోని 10వ మండలంలోని 72వ సూక్తం బృహస్పతి లేక అదితి రచించినట్లు చెప్పతారు. అదితిని దక్షపుత్రిక అన్నారు. ఈమెకు ఎన్నండుగురు కుమారులు కలిగినట్లు, వాఁని తీసుకొని దేవతల వద్దకు వెళ్ళినట్లు చెప్పబడింది. మిత్ర. పరుణ, ధాత. ఆర్యమా, అంశ, భగ, వివస్వాన్, ఆదిత్య వీరు అదితి పుత్రులు,

ఇంద్ర మాతలు :— (10-15-3) సూక్తంలో “కర్మరతులైన ఇంద్ర మాతలు ఇందుగ్గుడు పుట్టునప్పుడు సువీర్యాన్ని గ్రహిస్తూ దగ్గరకు వచ్చారని” చెప్పబడింది.

1. ఋగ్వేద ఆర్యులు — 228 వ పేజీ

ఇంద్రాబి :— (10-145) సవతిపై ఆగ్రహమున్న స్త్రీగా యీ సూక్తాల్లో వర్ణింపబడింది. (10-88). యీ సూక్తాల్లో అగ్నికి అధిక గౌరవమిస్తున్నందుకు ఇంద్రాణి సహించ లేక ఇంద్రుని అధిక్షేపిస్తున్నట్లు వర్ణించ బడింది.

ఊర్వశి :— అప్పరసగా వర్ణింప బడింది. ఊర్వశీ పురూరపుల ప్రేమ కను వారే రచించుకొన్నట్లుగా (10-95) సూక్తం చెబుతుంది. తనను విడిచి పోతున్న ఊర్వశిని పురూరపుడు తనను విడిచి పోవద్దని బ్రతిమాలుతాడు. కాని ఊర్వశి అతను చెప్పేది ఏమీ వినిపించుకోకుండా “స్త్రీలలో ప్రేమ వుండదు. వారి హృదయాలు తోడేళ్ళ వంటివి” అనేస్తుంది. (10-95-15) వశిష్ఠుడు ఈ ఋక్కులను రచించి ఉండవచ్చునని రాహుల్ భావించారు.

ఘోష :— కక్షివానుని కుమార్తె. అశ్వనీ కుమారులిద్దరినీ స్తుతిస్తూ ‘ఘోష’ రెండు సూక్తాలను రచించింది. (10-39-40) ఈమె రాజకుమార్తె, చక్కని రచన చేస్తుంది. ఏ ఋషికి తీసిపోని శైలిలో రాస్తుంది. ఆమె రచించిన రెండవ సూక్తంలో అశ్వనీ కుమారులకు తన కోరిక నెరిగించి వరము అడుగుతుంది. “యువకుడు యువతి ఇంట్లో ఎట్లు ఉంటాడో నాకు తెలియదు. మీరే ఆ యువకునికి తెలపండి, భార్యయందు ప్రేమ కలవాడును, పరాక్రమము కలవాడును యువకుడును అయిన వాని ఇంటికి నేను వెళ్ళాలను కుంటున్నాను. ఓ అశ్వనీ కుమారులారా! నా యీకోర్కెను నెరవేర్చండి,”

సప్తసింధూనీని ఆర్యకన్యలకుండే కోరిక ఘోష సూక్తం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆరోగ్యవంతుడు, వీరుడు అయిన భర్తను వారు కోరుకుంటున్నారు.

జుహూ :— ఈమె బ్రహ్మ వాదనిగా చెప్పబడింది. ఈమె రచించిన సూక్తాల వలన (10-109) ఈమె భర్త బృహస్పతియని, అతడు ఈమెను వదిలివేయగా అతనికి నచ్చ చెప్పి దేవతలు ఈమెను అతనికి కలిపారని అర్థమవుతుంది. ఈ పేరు కల్పించ బడిందని రాహుల్ భావించారు.

ఇలాగే 'దక్షిణ' అనే పేరున కూడా పదవ మండలంలో సూక్తాలున్నాయి. "దానం చేసినవారు ఉన్నతమైన ద్వైలోకమునకు వెళతారు. అశ్వములను దానము చేసినవారు సూర్యునితోపాటు వుంటారు. బంగా రాన్ని యిచ్చినవారు అమరత్వాన్ని పొందుతారు. వస్త్రములను ఇచ్చినవారు సోమునిచేరి ఆయుష్షును పొందుతారు" అని ఆమె పేర్కొంది. ఇంకా దాస్యాన్ని గురించి ఈమె చెప్పింది.

యామివైవస్వతి :- ఈ సేరు మీదకూడా సూక్తాలున్నాయి. ఇది కూడా కల్పిత నామమేనని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. వివస్వాన్ పుత్రియైన 'యమి' తన అన్న అయిన 'యముని' ప్రేమించింది. వారి రువురి సంవాదాన్ని పరిశీలిస్తే మనకు ఆనాటి పరిస్థితి అర్థమవుతుంది. (10.10)

యమి : విశాల సముద్రమును చేరిన ఈ స్థానమందు సఖియై నిన్ను సఖునిగా కోరుతున్నాను. విధాతను యెక్కువగా ధ్యానించి ధామియైన తండ్రి సంతానమును పుంచాడు.

యముడు : నేను సఖుడనై ఈ సఖ్యతను కోరను. ఎందుకంటే సేవు నా సోదరివి. ఇందులకు తగవు. విశాల ఆకాశాన్ని ధరించు పరమ దేవులయొక్క వీర మహా పుత్రులు నలుపైపుల నుంచి మనలను చూస్తున్నారు.

యమి : ఇది మానవులకు ఉచితం కాకపోయినా ఆ అనురులు దీన్ని కోరుతున్నారు. నా విషయంలో సేవు మనస్సు ఉంచుము. మనకు జన్మించే పుత్రుని కనుటకు నా శరీరమందు ప్రవేశింపుము.

యముడు : మనం పూర్వమెప్పుడు ఇటువంటిది చేయలేదు. సత్య వాదులమైన మనం అబద్ధం ఎట్లు ఆడగలం? జల గంధర్వులు, జల యోష (స్త్రీ) అదే మన పరమ సంబంధం. మన బంధుత్వం.

యమి : యమునిపట్ల యమి అయిన నాకు కోరికవుంది. ఒక స్థానమందు జంటగా నిద్రించుటకుగాను వచ్చాను. భర్తకొరకు భార్యవలె నేను నా శరీరాన్ని బహిరంగ పరుస్తాను. రథయొక్క పెద్ద చక్రం వలె మనమిద్దరం ప్రేమించుకొందాం.

యముడు : భగినులు అభగినులయ్యే కాలం మమ్మందు తప్పక ఎస్తుంది. మరియొక వృషభమయొక్క బాహువును అలింగనం చేసుకొనుము. ఓ సుభగా ! నేను కాకుండా మఱియొకరిని పతిగా చేసికొనుము.

యమి : అన్న ఉండగా చెల్లెలు ఆనాథ అయితే ఆ సోదరుడు ఎందుకు ? దుఃఖపడే ఆ చెల్లెలు ఎందుకు ? కామమునకులోనై నేను ఇదంతా చెప్తున్నాను. నీ శరీరంతో నా శరీరాన్ని తృప్తి పరుచుము.

యముడు : నేను శరీరంతో నీ శరీరాన్ని ముట్టుకోను. చెల్లి లితో సంపర్కాన్ని పాపమన్నారు. నాకు భిన్నమైన వానితో నీవు ఆనందించుము. ఓ సుభగా, నీ సోదరుడు ఇట్లు ఆచరించ తలచుట లేదు.

యమి : ఓ యముడా, నేను నీ మనస్సును, హృదయాన్ని అర్థం చేసుకొనలేక ఉన్నాను. వృక్షాన్ని తీగవలె లేక తాడువలె కలిసి మరొక స్త్రీ నిన్ను కౌగిలించు కొంటుంది.

యముడు : ఓ యమీ, అన్యుని కోరుము. మరొకడు నిన్ను చెట్టును తీగవలె అలింగనము చేసేకొను గాక. అతని మనస్సును నీవు కోరితే లేక అతడు నిన్ను కోరితే మీకు మంగళకరమైన సంబంధం కలుగాక.”

దీన్ని బట్టి ఆర్యుల్లో అన్నా చెల్లెళ్ళ వివాహము నిషిద్ధంగా వున్నట్లు తెలుస్తుంది. ‘ఇక్షాకు’ వంటి ఉన్నత వంశాల్లో అన్నా చెల్లెళ్ళ వివాహాలున్నట్లు అర్థమవుతుంది. జాతక కథల్లో సీతారాముల వివాహం కూడా అన్నా చెల్లెళ్ళ వివాహంగా చెప్పబడుతుంది. ‘దశరథ’ జాతక కథ దీనికి ప్రమాణం. థాయిలాండు రాజ వంశాల్లో వున్నట్లుగా ‘ఇరాను’ లోని “సాసానీ” రాజ వంశంలోకూడా ఈ ఆచారం వున్నట్లు ఈజిప్టులోని ఫర్వా వంశీకులలోకూడా ఈ ఆచారం వున్నట్లు రాహూల్ సాంకృత్యాయన్ తన పరిశోధనల్లో తెలిపారు.

భారద్వాజి, రాత్రి కూడా కల్పిత ఋషికలుగానే భావిస్తున్నారు. వశిష్ఠుని సోదరుడైన అగస్త్యుని భార్య లోపాముద్ర. పతి వియోగమును

భరించలేని లోపముద్ర అగస్త్యునితో జరిపిన సంవాదం ఈ సూక్తమం దున్నది. (1.179)

ఇందుని పుత్రుడగు వసుకుని భార్య పేరుమీద ఒక సూక్తం ఉంది. అంభృణఋషి కుమార్తె వాక్కు. వాక్కు కల్పిత నామమే. వాక్కు, విష్ణుహ, విశ్వల, విశ్వవార, శచి, శశ్శతి, శిఖండినీ, కాశ్యపి, శ్రద్ధాకామాయని, సరమ, సారస్వరాజ్ఞి, సిక్తా, సుదేవి మొదలగువారి పేర్లతో ఉన్న సూక్తాల్లో ఆ కాలంలో వున్న ఆర్య సంస్కృతి మనకు సువ్యక్తమవుతుంది.

సూర్య :- సూర్యుని భార్యగా చెప్పబడుతున్న ఈమె పేరుమీద వున్న ఋక్కులను వివాహ సమయంలో చదువుతారు. ఈ సూక్తాలకు ప్రాధాన్యత ఉంది.

ఋగ్వేదంలోని ఋషికల సంఖ్య రెండు డజనులు వున్నప్పటికీ వారిలో చారిత్రక ఋషికలుమాత్రం హేష, విశ్వవారలు, ఈ సూక్తాల వలన కొందరు స్త్రీలకు ప్రాధాన్యం వుందని తెలిసింది. తమకు ప్రాధాన్యం రావడం కోసం కొంత సంఘర్షణకూడా స్త్రీలు చేశారు.

ఋగ్వేదకాలంలో స్త్రీల వ్యవస్థ మాతృస్వామ్య వ్యవస్థను శిథిలం చేసి పితృస్వామిక వ్యవస్థను రూపొందించే సంఘర్షణకు సంబంధించినది. భారతదేశంలోని స్త్రీ స్వేచ్ఛా సమానత్వాలను నిలుపుకోడానికి సంబంధించిన తపన కోల్పోతున్న ఆవేదన మనకు ఈ కాలంలో కనిపిస్తున్నాయి. విద్య, సంస్కృతి, కళలు, స్వేచ్ఛ ఒకప్రక్క కనిపిస్తున్నానీ, మరొక ప్రక్క శిథిలమవుతున్నదశ ఈ కాలంలో మనకు దృగ్గోచరమవుతుంది. పురోగమనానికి, తిరోగమనానికి జరిగే సంఘర్షణ ఈ యుగంలో అభివ్యక్తమయింది.

×

బ హు భర్తృ త్వం

ఆర్య అనార్య జాతుల సంస్కృతులు, వైరుధ్యాలు చర్చించడం భారతీయ సంస్కృతిని చర్చించడంలో ఒక ప్రధానాంశం. స్త్రీకి సంబంధించిన అనేక ఆచారాలు, ఆర్య అనార్యులపై పరస్పరం ప్రతిస్పందిస్తూ వచ్చాయి. ఈ రెండు సంస్కృతుల్లోను స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న బహు భర్తృత్వం గూర్చి పరిశీలించినట్లయితే స్త్రీకి సంబంధించి మాతృ స్వామికత్వం పునాదిగా కలిగిన అనేక అంశాలు ఆర్యుల నుండి అనార్యులకు అనార్యుల నుండి ఆర్యులకు సంక్రమిస్తూ వచ్చాయనేది స్పష్టమవుతుంది.

భారతదేశంలోని ద్రావిడ జాతుల్లో అతి ప్రసిద్ధులైన కొండులు బహు భర్తృత్వాన్ని అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి పాటిస్తున్నారు. వీరిలో ఇప్పటికీ కూడా ఇదే ఆచారం పాటింపబడుతూ ఉంది. కొండులు తమ్ముళ్ళకు పెండ్లి అయ్యేవరకు అన్న భార్యతోవుండే అవకాశాన్ని కలిగివున్నారు. వీరికి అతి దగ్గరలో వుండే అనార్య జాతుల్లో ప్రసిద్ధులైన గోండులు కూడా ఇదే సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూవున్నారు. వీరు “బీహార్” లో విస్తారంగా వున్నారు.¹

ఉత్తర భారతదేశంలో అతి ప్రసిద్ధి చెందిన తెగల్లో “భూయియా” అనే తెగ ఒకటి, “భూయియా” అంటే “భూనేతలు” (The lords of Soil) అని అర్థము. వీరిలో పెద్దవాని భార్య అవివాహితులైన అతని సోదరులకు కూడా భార్యగా వ్యవహరిస్తుంది.²

1) R. V. Russell, Tribes and Castes of the Central Provinces of India. P. 468
The Imperial gazetter of India Vol. XV P. 231
Quoted the Mothers 674

2) I bid.

భారతదేశంలో విస్తారంగా వ్యాపించి ఉన్న సంతాలుల్లో అన్న భార్యమీద తమ్ముళ్ళకు ఎలాంటి హక్కు వుందో భార్య చెల్లెళ్ళమీద కూడా అతని తమ్ముళ్ళకు అంతే హక్కు వుంది. అంతేగాక సంతాలుల్లో కుటుంబాలకు కుటుంబాలకు మధ్య గుంపు పెళ్ళిళ్ళకూడా జరుగుతాయి. అవి వారి సాంఘిక వ్యవస్థలో భాగమయ్యాయి.

“A Samtal Uncle is permitted a good deal of freedom or intercourse with his wife's nieces”

సంతాలుల మేనమామకు భార్య మేనకోడళ్లతో కూడా లైంగిక స్వాతంత్ర్యం ఉంది. ఇటువంటి అవకాశమును కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రం వినియోగించుకునే వారు. ఇదే పద్ధతి బెంగాలు, వున్న కొన్ని జాతుల్లో కనిపిస్తూ వుంది.

ఈ పద్ధతి కేవలం ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి నిర్మించ బడటం కంటే ఆయా జాతుల్లో వున్న జనాభాలో పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువగా వుండటం కూడా దీనికి దారి తీసినట్లుగా పరిశీలకులు కొందరు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

మానవ జాతుల్లో ప్రారంభంనాటి సంస్కృతి, సంపద ఉమ్మడిగా వుండే పద్ధతిలో ఇది సహజంగా అనుసరించ బడిందని లైంగికత్వం ప్రధానం కాదని కొందరు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు నివేదిస్తున్నారు.

ఉత్తర భారతంలో బహు బర్తుత్వం అమలులో ఉన్న జాతులు హిమాలయ ప్రాంతంలో యెక్కువగా వున్నాయి. అరణ్య ప్రాంతాల్లోను ఉత్తర మధ్య భారత ప్రాంతాల్లోను ప్రాచీనజాతుల్లో బహు భర్తుత్వం అనేక వలసల ప్రభావాలకు అతీతంగా వుండి పోయింది.

దక్షిణ భారతంలో చాలా జాతుల్లో వలసల ప్రభావానికి దూరంగా తమ సంస్కృతులను నిలుపుకొన్నాయి.

1) C. M. Graven సంతాలుల మీద చేసిన పరిశోధనా గ్రంథాల నుండి బ్రిఫాల్ట్ సేకరించారు. (ది మదర్స్ - పేజి 674)

ద్రావిడుల్లోను, టిబెటెన్లలో ఉన్న బహు భర్తృత్వ విధానాలు ఆర్యుల్లో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సంజాబులోను, హిమాలయ పరిసర ప్రాంతాలలోను నివసించే అనేక జాతుల్లో బహు భర్తృత్వం ఉంది రాజస్థాన్లోని రాజపుత్రులు. సంజాబులోని జాట్స్ ఆర్య జాతులకు చెందిన వారుగా కనిపిస్తున్నారు. వీరిలో బహు భర్తృత్వ లక్షణాలు వున్నాయి. ఆర్య సంస్కృతికి పీఠభూమిగా “డెహరాడోన్” ఉండేది. ఇది పైదిక సంస్కృతికి మూలంగా కూడా వుండేది. ఆ ప్రాంతాల్లో బహుభర్తృత్వం విస్తారంగా కనిపిస్తుంది.

The custom of polyandry is supposed to promote good fellow-ship among brothers“

ఈ బహుభర్తృత్వ పద్ధతి సోదరుల మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచడానికి ఉపకరించేదని కొందరు పరిశోధకులు భావించారు.

అత్తగారు ఒక పసివాణ్ణి కనిపోతే కోడలు ఆ బాలుణ్ణి పెంచి, పెద్ద చేసి భర్తగా స్వీకరించేదని “విలియమ్స్” పేర్కొన్నాడు.

1874 ప్రాంతంలో రాజపుత్రులు, బ్రాహ్మణ జాతులకు సంబంధించిన చట్టాలలోకూడా ఈ పద్ధతికి బ్రిటీషువారు అనుమతి కలిగించారు.

“ఈ జాతుల్లో నలుగురు అన్నదమ్ములకు ఒకరుగాని, ఇద్దరుగాని భార్యలు వుండి వారికి స్త్రీ సంతానం కలిగివుండేటట్లయితే సోదరులలో ఒకరు వివాహం చేసుకోవచ్చు. మొదట కలిగిన సంతానం బాధ్యతను వివాహితుడు వహించ వలసిన ఆవసరం లేదు” అని అప్పటి బ్రిటీషు ప్రభుత్వం బహు భర్తృత్వాన్ని చట్టం చేసింది.

“If, according to custom, four brothers have two or perhaps one wife between them, and four or five daughters are born, and one of the brothers marries again, the children are not shared between them, but remain with the women,”²

1) G. C. R. C. విలియమ్స్ రాసివ్ “హిస్టారికల్ అండ్ స్టేటిస్టికల్ మెమోయిర్ ఆఫ్ డెహరాడోన్” అనే పుస్తకం నుండి బ్రిఫాల్ట కోట్ చేశారు — ది మదర్స్ పేజి 678.

2) అదే పుస్తకం నుండి

రాజపుత్రుల్లో బహు భర్తృత్వం ఒకే తల్లి సంతానమునకు పరిమితం చేయబడింది. రాజపుత్రుల్లో ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందిన స్త్రీలలో కూడా భర్తలను యెన్నుకొను విషయంలో పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉండేది. అయితే కొత్తవ్యక్తిని భర్తగా స్వీకరించేటపుడు మొదటి భర్తకు అయిన పెండ్లి ఖర్చును తిరిగి ఇచ్చి వేయవలసి ఉంటుంది.

బహు భర్తృత్వాలు అమలు జరిగే జాతుల్లో “వదిలె” చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఆమె ప్రాధాన్యత ఎంత కీలకమైందో ఆమె బాధ్యతకూడా అంతే ప్రధానమైనది. ఆమె ఉమ్మడి ఆస్తిగా భావించబడటం జరిగేది. అందరిని ఆమె హింతం చేసుకోగలిగి వుంటుంది. రాజపుత్రులలోని అన్ని కులాల్లో ఈ పద్ధతి అనుసరణీయంగా ఉంది. పరిశీలకులకు ఈ పద్ధతి ఒక వింత అనుభూతిని కలిగించినా, ఆ సమాజములో బహు భర్తృత్వం చాలానిబ్బరంగా, సజావుగా సాగిపోతూవుంది. బ్రాహ్మణ ధర్మాలు ఈ పద్ధతికి రక్షణ కవచంగా వ్యవహరించాయి.

బహు భర్తృత్వం అమలులో ఉన్న జాతుల్లో ఒకరినొకరు నిందించుకొనే సమయంలోకూడా బహు భర్తృత్వ ఆచరణలోపాలేనని గుర్తించబడేవి. అన్నభార్య మిగిలిన మరుదులతో లైంగిక సంబంధాలు సరిగా పంచుకోలేక పోవడం ఆమె లోపంగా భావించబడేది. ఆమె ఇతర స్త్రీల చేతను మరుదులను ఎట్లా చూస్తున్నదో తెలియనిదా! అని నిందించబడేది.

హిందూకుష్ పర్వత ప్రాంతాలలో చిత్రాల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆర్య జాతుల్లో బహుభర్తృత్వం ఆచరింప బడుతూనే ఉంది. టర్కి మొదలగు ప్రదేశాలలో విస్తరించివున్న ఇండో ఆర్యులలోకూడా ఈ సంప్రదాయం అనుసరణీయంగా ఉండేది. ఈ బహు భర్తృత్వంలో స్త్రీ పాత్ర చాలా గణనీయమైంది. అందరి ఆలోచనలకు కూడలిగా, ఉమ్మడి సంపదగా, ఉమ్మడి సంపద వారసుల సృష్టికర్తగా ఆమె వ్యవహరించేది. మానసికమైనఎన్నో చిక్కుముడులకు తానుసమాధానంగా,సంధాన కర్తగా ఉండేది. అంతర్వైరుధ్యాల నిరోధకురాలిగా అంతస్సంబంధాల సమస్యలను కేంద్రంగాకూడా ఆమె ఉండేది.

ప్రపంచీన భారతీయ సాహిత్యంలో ఈ బహు భర్తృత్వానికి సంబంధించిన సమాచారం ప్రతి యుగంలోనూ ప్రస్తావించ బడింది. ధర్మ శాస్త్రాలలో ఒక వధువును కుటుంబంలో భర్తకు మాత్రమేకాక మిగిలిన వారికికూడా సమర్పించు చున్నట్లు చెప్పబడింది. అపస్తంభ ధర్మ సూత్రాలలో కన్యను పెండ్లి కుమారునికి సమర్పించేటపుడు “ఈ కన్యను భర్త కోసం మాత్రం కాదు” అనే భావంతో అప్పగిస్తున్న మంత్రాలు ఉన్నాయి.¹

సంతానం లేనట్లయితే భర్త సోదరులలో కాని, ఇంకా జ్ఞాతులలో “నియోగించే” పద్ధతిద్వారా సంతానాన్ని కల్గించుకోవచ్చు. ఆ కాలములో హిందూ వ్యవస్థలో ఈ పద్ధతి అనుసరణీయమైన సంప్రదాయంగా వుండేది. భారతంలో జటిలఋషి కుమార్తె “జటిల” అనే కన్య ఋషి కుమారులైన పదిమంది సోదరులను పెండ్లియాడినట్లు పేర్కొన బడింది.

ప్రసిద్ధమైన భారత, రామాయణ గాథలలో గుంపు పెళ్ళిళ్లు పేర్కొనబడినాయి. సూర్య చంద్ర వంశాలుగా పేర్కొనబడుచున్న రెండు ఆర్య తెగల సంబంధాలు, వైరుధ్యాలు రామాయణ భారత గాథలుగా పేర్కొనబడినాయి. బ్రాహ్మణ సంస్కృతి రక్షకులుగా “అయోధ్య” కేంద్రంగా రాముని రాజ్యం అవిర్భవించింది. రాముడు ఆతని సోదరులు జనకుని ఆతని సోదరుల కుమార్తెలైన నలుగురిని వివాహం ఆడారు. ఇదికూడా గుంపు పెళ్ళిళ్ల పద్ధతితోజరిగింది. ద్రౌపతి ఐదుగురు సోదరులను బహు భర్తృత్వ పద్ధతిలోనే చేసుకుంది, వైదిక సంస్కృతిలో బహు భర్తృత్వం ప్రధాన పాత్ర వహించింది. రాముణ్ణి సీతను కేంద్రంగా చేసుకొని ఏకపత్నీత్వాన్ని ప్రచారం చేయడం ఆనాటి ఆర్యుల సాంప్రదాయాలకు భిన్నమైన అంశం. పాండవులు బహు భర్తృత్వాన్ని అచరించారు. భారతానికి ముందు అనేక ఆర్య తెగలు బహు భర్తృత్వాన్ని అనుసరించిన నమూనాలుకనిపిస్తున్నాయని మాక్స్ ముల్లర్ పేర్కొన్నారు. విట్నీ, వీబర్ మొదలగు పరిశోధకులు వివాహ సందర్భాల్లో ఉపయోగించు వేద మంత్రాల్లోకూడా వధువుచేత పలికించే మంత్రాల్లో బహు

1) ది సీక్రెట్ లాస్ ఆఫ్ ది ఆర్వాన్. ఆపస్తంభ II పేజి. 10,27

భర్తృత్వాన్ని అపేక్షిస్తూ చేసిన ప్రమాదాలే తనిపిస్తున్నాయి అన్నారు. అధర్వరణ వేదంలోని ఋక్కులలో బహు భర్తృత్వానికి సంబంధించిన వాటిని వీరు గుర్తించి పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచంలో ఆర్య జాతులు విస్తరించినచోట ప్రధానంగా ఈ బహు భర్తృత్వం ఆచరించబడుతూ వుంచారని బ్రిఫాలు పరిశోధించి పేర్కొన్నారు.

ఆర్య జాతులకు సహజమైన ఈ ఆచారానికి భిన్నంగా స్మృతులు నియంత్రించినాయి. బౌద్ధం తరువాతే ఈ మార్పులు సంక్రమించాయి. ఏకపత్నీత్వాన్ని ప్రచారం చేసిన రామాయణంలో రాముడు అతని సోదరులు జనకుని, అతని సోదరుని కుమార్తెలను చేసుకోవడం గుంపుపెళ్ళికి సంబంధించిందే. దశరథుడు మరొక ప్రక్క బహు భార్యత్వాన్ని అనుసరించాడు, ఆ తరువాత కాలంలో వచ్చిన బ్రాహ్మణ ఆచారాలు, సంస్కృతాచారాలు, నియమాలు వయ భర్తృత్వానికి వ్యతిరేకంగా సూత్రాకరణలు చేసి పురుషాధిపత్యాన్ని ప్రబలం చేసి బహు భర్తృత్వాన్ని సమర్థించారు.

ప్రపంచంలో పరివ్యాప్తమైన ఆర్య తెగల్లోనే గాక అనేక అనార్య తెగల్లో ఈ బహు భర్తృత్వం ఆచరించబడుతూ ఉంది.

వ్యవస్థలు, సమాజాలు మారే క్రమములో ఇందులో అనేక మైన మార్పులు వచ్చాయి. అనార్య తెగల్లోవున్న బహు భర్తృత్వంలో మాతృ స్వామ్య లక్షణాలు మిక్కుటంగా ఉన్నాయి.

-
- 1) Atharva-Veda. XIV II 14. W. D. Whitney, Atharva-Veda Samhita, translated with a critical Commentary (Harvard Oriental Studies Vol. VIII), The Hymns of Adharvana-Veda translated by R. H. Griffths, Vol. II Page 174, A. Weber, "Vedische Hoehzeitaspritsche," Indische stadien, Vol. V Page. 205. F. Ruckert Atharva-Veda Page. 195 (అధర్వరణ వేదానికి సంబంధించిన ఇంగ్లీషు ట్రాన్స్లేషన్స్ నుండి వీరు బహు భర్తృత్వానికి సంబంధించిన సూత్రాలను సూచించడం జరిగింది)

భారత రచనా కాలాన్ని చారిత్రక దృక్పథంతో అధ్యయనంచేస్తే మనకు విభిన్న వివాహ పద్ధతులు ఒకే కాలంలో వివిధ ఆర్య అనార్య తెగల్లో అనుసరించబడినట్లు అవగతమవుతుంటుంది. ద్రౌపతి బహు భర్తృత్వాన్ని ఆచరిస్తుంది. భర్తలు బహు భార్యత్వాన్ని ఆచరిస్తారు. అర్జునుడు ఉలాచి, చిత్రాంగద, సుభద్రలను పెండ్లియాడడం మనకు కనిపిస్తుంది. భీముడు హిడింబిని పెండ్లి ఆడుతాడు. అంతకుముందు పాండురాజు కుంతిని, మాద్రుని పెండ్లియాడడంతో బహు భార్యత్వం ద్యోతకమవుతుంది. మాద్రు సతీ సహగమనం చేయడం చూస్తే ఆనాటికి పితృస్వామికతకు సంబంధించిన దుర్లక్షణాలు కురు వంశములో ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది. మరొక ప్రక్క బీష్ముడి బ్రహ్మచర్యం విడిచి విభిన్నంగా కనిపిస్తుంది. విచిత్రవీర్యుని భార్యలు అంబిక, అంబాలికలతో వ్యాసుని “నియోగించడం” చూస్తే ఆ తెగలలో నియోగ పద్ధతి మరొక ప్రక్క కనిపిస్తూ వుంది. దుర్యోధనాదుల సోదరుల వివాహాలమీద భారతంలో పూర్తి వివరాలు లేవు. కుంతికి, మాద్రుకి సూర్య, యమ వాయు. ఇంద్ర, అశ్వని దేవతలకు పుట్టినట్లు చెప్పుకుంటున్న కర్ణ, ధర్మరాజు భీమాద్జున నకుల సహదేవులు ఏ పద్ధతిలో జన్మించారో అర్థం కావడంలేదు.

వీరుకూడా ఏదోఒక “నియోగ” పద్ధతిలోనే జనించకపోతే దేవతలకు పిల్లలు పుట్టడం అనేది జరగదని మానవ శాస్త్రజ్ఞులు నిరూపిస్తున్నారు. కృష్ణుడి వెళ్ళిపో అనేక విధానాలు ద్యోతకమవుతున్నాయి. భారతంలోని పెండ్లి పద్ధతులలో దాయాదులలోనే చాలాతేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాండవులు అనుసరించిన పద్ధతులకు, కౌరవులనుసరించిన పద్ధతులకు తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెండ్లిళ్లు రాజ్యాన్ని విస్తరించడానికి కూడా కేంద్రంగా చేసుకోవడంలో అనేక తెగలను తమలో కలుపుకోడానికి అనేక రకాల పెండ్లిళ్లను ఆనాటి రాచరిక వ్యవస్థ అనుసరించి వుండవచ్చు. భారతం ఒక కల్పితగాథ....అయినప్పటికీ అందులోని అంశాలు భారత రచనా కాలంనాటి సమాజాన్ని మనకు చూపించక మానదు.

భారతం ఒకనాడు రాసిందికాదు. “హిమకరు దొడ్డి పూరు భరలేశ కురు పాండు భూపతుల్” క్రమముగా వంశ కర్తలని పేర్కొంటున్న భారతం చాలామంది రచయితలతో చాలా కాలం వ్రాయబడింది. అయితే ఇది ప్రధానంగా ఆర్య తెగలకు సంబంధించిన కథల సముచ్చయము.

ఆర్య తెగల ఆచార సంస్కృతులది 'పై చేయి' చేసే ప్రయత్నము భారత రచయితలు గావించారు. అయితే ఆర్య అనార్య తెగలు అనేక సందర్భాలలో వారి ప్రాబల్యం కోసం వివాహాలు చేసుకోవడము అనార్య తెగలకు సంబంధించిన "యదు వంశ కన్య" సుభద్ర కోసము కౌరవ పాండవులు పోటీ పడడం చివరకు అర్జునుడు ఎన్నో వేషాలు వేసి పెండ్లి చేసుకోవడం ఈ పెండ్లి బలరాముడికి ఇష్టంలేకపోవడం, కృష్ణుడు జరిపించడం చూస్తే అనార్య తెగలను కలుపుకోవడంలో ఆర్య తెగలు పడిన పోటీ మనకు సువ్యక్త మవుతుంది.

శ్రీకృష్ణుడు అనార్య తెగలకు సంబంధించినవాడై వుండి ఆర్యతెగల మీద ఆధిపత్యం కోసం అనేక జిత్తులు వేయడం కనిపిస్తుంది.

పాండవులు అనార్య తెగలకు సంబంధించిన వారనే వాదముంది. పాండవులకు సంబంధించిన ఈ విషయాన్ని కె.యం. కపాడియా తన "మేరేజ్ అండ్ ఫామిలీ ఇన్ ఇండియా" అనే గ్రంథంలో ఇలా సమీక్షించాడు.

The question that naturally follows is whether Yudhistira was referring to the old Brahmanic tradition in favour of polyandry or the tradition outside the Brahmanic Circle. Some indologists suggest that the Pandavas represented a Non-Aryan tribe, probably because polyandry is still found among the Non-Aryan tribes. Whether the Pandavas were Non-Aryan or Aryan cannot be definitely said, but three observations can be categorically made. Disapproval of polyandry has prevailed in the Brahmanic tradition from very early times. Protests against polyandry came from Drupada, the King of Pancala and Karna a representative of the Kauravas and an arch-enemy of the Pandavas and their allies. Lastly Pandu had a matrimonial alliance with the King of Madra, a land known to the epic writer for matrilineal descent and loose sex relations.

అందు మీదట సహజంగా ఉత్పన్నమయ్యే ప్రశ్న ఏమిటంటే యుధిష్ఠరుడు ప్రస్తావిస్తున్నది బహు భర్తృత్వానికి అనుగుణ్యమైన పాత బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయాన్నా? లేక బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయ

వరిధిని దాటిన మరొక సాంప్రదాయాన్నా ? కొంతమంది భారతీయ చరిత్రకారులు పాండవులను ఆర్యేతర తెగకు చెందినవారని సూచిస్తున్నారు. అందుకు బహుశ ఆర్యేతర తెగలలో బహు భర్తృత్వం అమలులో ఉండడము కారణము కావచ్చు. అయితే పాండవులు ఆర్యులో, ఆర్యేతరులో ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. అయితే యీ సందర్భంలో సూడు అంశాలు చాలా స్పష్టంగా పేర్కొనవచ్చు. బహు పురాతన కాలం నుండి బహు భర్తృత్వాన్ని బ్రాహ్మణ సంప్రదాయం అంగీకరించక పోవడం మనం ప్రముఖంగా గమనిస్తాం. దృవదుడు బహు భర్తృత్వాన్ని నిరశించాడు. అలాగే కర్ణుడు కూడా. ఆ విధంగా పాండవులకు మిత్రుడైన దృవదుడు వాళ్ళకు బద్ధ శత్రువైన కర్ణుడు ఉభయులు బహు భర్తృత్వాన్ని నిరశించారు.

చివరగా వివాహాలను కాదని విశ్వంఖలమైన లైంగిక సంబంధాలకు పేరుమోసిన మద్రరాజుతో పాండురాజు వైవాహిక సంబంధాలను యేర్పాటు చేసుకున్నాడు.

అనార్యత కనుకూలమైనవాడు దైవాంశ సంభూతుడని వ్యతిరేకులైనవారు రాక్షసాంశ గలవారని ఋషులు వ్యాఖ్యానించడం చూస్తే ఆర్య తెగలు అనార్య తెగలపై పెత్తనం కోసం చేసిన ప్రయత్నంలో ఆర్య అనార్య తెగల సంస్కృతులు ఒకదానికొకటి పెనవేసుకు పోయాయనేది సువ్యక్తమవుతోంది. అనార్య తెగలను ఆర్య తెగలు విలీనం చేసుకొనడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశారు.

భారతంలో వున్న “నియోగా”న్ని గూర్చి చర్చిస్తే భారతంలోని తెగలు సంతానం ప్రధానంగా, వంశం నిలబడడం ప్రధానంగా ఆలోచించాయి తప్ప అందులో వారు ఏ శాస్త్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. సత్యవతి శంతనుని భార్య. శంతనునికి గంగద్వారా పుట్టిన పెద్ద కుమారుడు భీష్ముడు. చిన్న కుమారులు చిత్రాంగదుడు, విచిత్రవీర్యుడు. విచిత్రవీర్యుని భార్యలు అంబిక, అంబాలిక. విచిత్రవీర్యుడు పిల్లలు లేకుండానే మరణిస్తాడు. మరి తమ్ముని భార్యలకు సంతానాన్ని కలిగించాల్సిందెవరు ? భీష్ముడు. భీష్ముడు ఎందుకు అంగీకరించ లేదు ? వ్యాసుడు ఎవరు ? వ్యాసునికి ఈ వంశానికి సంబంధము యేమిటి ?

వ్యాసుడు పరాశరుడికి, మత్స్యగంధికి పుట్టినవాడు. పరాశరునికి యమునానది ఒడ్డున మత్స్యగంధి కనిపించింది. ఆమెను పరాశరుడు మోహించాడు. ఆమె కన్యగా అతని కోర్కె తీర్చడానికి భయపడింది. కన్యత్వం దూషితం కాదని ఆమెకు పరాశరుడు అభయమిచ్చి, ఆ ప్రాంతాన్ని చీకటి చేసి అనుభవిస్తే వ్యాసుడు పుట్టాడట. ఈ మత్స్యగంధికి వరమివ్వగా యోజనాల దూరం సుగంధ వాసనలు పరిథవిల్లే శరీర సౌగంధ్యం ఆమెకు చేకూరింది, అందుకు ఆమె “యోజనగంధి”, గంధ వతి” గా పిలవబడింది. ఈ సత్యవతినే యమునానది తీరంలో శంతనుడు చూసి మోహించాడు. అతను వివాహం చేసుకోమని సత్యవతి నడిగాడు. సత్యవతి తండ్రియైన గాధిరాజు నడగమంటుంది. గాధిరాజు తన కుమార్తె సంతానానికే రాజ్యం కావాలన్నాడు. అప్పటికే గంగద్వారా భీష్ముడు పుట్టాడు. భీష్ముని అంగీకారం మేరకు సత్యవతిని శంతనుడు పెండ్లి యాడాడు. సత్యవతికి శంతనుని ద్వారా పుట్టిన చిత్రాంగదుడు పెండ్లి కాకుండానే మరణించాడు. వివాహితుడైన విచిత్రవీర్యుడు సంతానం లేకుండానే మరణించాడు. మరి సత్యవతి సంతానానికే శంతనుని రాజ్యం రావాలంటే “సత్యవతి” కి అంతకు మునుపే పరాశరుని వలన పుట్టిన వ్యాసుణ్ణి వెతుక్కురావలసి వచ్చింది. సత్యవతిగా చెప్పబడి ఈ మత్స్యగంధి కుమారుడైన వ్యాసుని ‘అంబిక’ ‘అంబాలిక’లకు నియోగించటం బహు భర్తృత్వ లక్షణమే. అయితే కౌరవ వంశం మొత్తానికి మూలం సత్యవతి. ఈ సత్యవతి ఎవరు ?

ఒక చేపలు పట్టువానికి దొరికిన అమ్మాయి. లేకపోతే చేప నుండి వచ్చింది. ఈమెకు ఇద్దరి భర్తల ద్వారా ముగ్గురు కుమార్తెలు జన్మించారు. అంటే భారతానికి సూలమైన సత్యవతికి “ఈ పద్ధతిలో కాకపోయినా మరొక పద్ధతిలో బహు భర్తలున్నారనేది వ్యక్తమవుతుంది. ఆమె కోడళ్ళ విషయంలో అమలుజరిపిన “నియోగ” పద్ధతిలో బహు భర్తృత్వ లక్షణాలే కనిపిస్తున్నాయి. వేద మంత్రాలు ధర్మసూత్రాల్లో ఉన్న బహు భర్తృత్వ లక్షణాలను కె. యం. కపాడియా వివరిస్తున్నారు.

వేదకాలం నాటి ఆర్యులకు బావా మరదళ్ళకు, వదినా మరిదికి సంబంధాలు ఉన్నాయి. దీనికి ఉదాహరణ ఋగ్వేదములో భర్తచితిపై కూర్చున్న స్త్రీని మరిదిగాని, బావగాని చితి నుండి తీసుకువస్తారు.

అక్కడ నుండి అతడే ఆమెకు భర్త. బృహద్దేవతలో మరది వదినను చీతి, కి వెళ్లకుండా అడ్డుపడి తీసుకొస్తాడు. అక్కడ నుండి ఆయనే భర్త. అశ్వలాయనంలో భర్త తమ్ముడైన మరదిగాని, భర్త శిష్యుడుగాని చిత్తిపై నుండి దింపుతారు. వీరిలో ఎవరు దింపితే వారే ఏలుకుంటారు. ఋగ్వేదంలో ఒక మంత్రంలో భర్త చనిపోయిన స్త్రీ మరదినిగాని, బావనుగాని తనను కలవడానికి పిలుస్తున్నట్లు పేర్కొనబడి ఉంది. యాస్కరాచార్య రెండవ భర్తను “దేవర” అంటాడు. విధవ రాతైన వదినతోగాని, మరదలుతోగాని కలవడానికి హక్కు కలిగినవాడని అర్థం. వీరికి నిబద్ధమైన వెవాహిక సంబంధం ఉందా లేదా అనేది తేలక పోయినా, ఈ ఉదాహరణలను బట్టి ఆర్యులలో బహు భర్తృత్వానికి సంబంధించిన తైంగిక సంబంధాలు మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయి.

Intimacy between a woman and her brother-in-law was known to the Vedic Aryans. In the funeral hymn in the Rgveda, the widow who lay on the pyre by the said of her dead husband was asked to rise and come to the world of the living, “He by whose side you lie as life less. Come, this your wifehood of the husband who took thy hand, and wooed thee has (now) been fulfilled.” And in the Atharvaveda it is added, “Come to him who grasps thy hand, thy wooer (didhisu) thou hast now entered into the relation of wife to husband.” In Brhaddevata the younger brother is said to prohibit the widow from ascending the pyre. According to Asvalayana, her brother-in-law, being a representative of her husband, or a pupil (of her husband), or some aged servant, should raise her. In another passage of the Rgveda, the simile runs, ‘as a widow invites her brother-in-law to her bed.’ Yaskacarya in his comment on this verse explains devara as a second husband. The word devara may be a derivation from the word div to play, thus meaning a person who could legitimately dally with his brother’s wife or widow. Though it cannot be definitely said whether the brother-in-law married the widow or merely as conjugal rights in her the fact of intimacy between the two is clearly intended.¹

1) Marriage and family in India (1966)

K. M. Kapadia, Page 57, 58

బహు భర్తృత్వం అనార్య తెగల్గోను, ఈనాటికి అనుసరించబడుతూ ఉంది. కేరళ నందలి మలబారు ప్రాంతము నందలి ఇర్వాన్లు బహు భర్తృత్వాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కూర్గులు 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభములో కూడా అనుసరిస్తున్నట్లు పరిశోధకులు ప్రాశాసరు. నీలగిరి కొండల్లో నుండి తోటాలు వారికి దగ్గరలో ఉండే కోటాలు ఈ పద్ధతినే అనుసరిస్తున్నారు.

A man has sexual access to all the sisters of her wife. If a newly married couple find that they are not compatible, the husband may exchange his wife for one of her sisters, The sororate, though preferred, is not however compulsory.¹

కోటాలు ఉమ్మడి కుటుంబంగా జీవిస్తుంటారు. అర్ధిక సహకారం, సమానత్వం చాలా ఉన్నతంగా ఈ కుటుంబాల్లో ఉంటుంది. వారి శ్రమ నుండి ఉత్పన్నమైన సంపదను వారు సమంగా అనుభవిస్తారు.

బహు భర్తృత్వాన్ని అనుసరించే జాతులు పాండవులను తమ దేవతలుగా కొలవడం యెక్కువగా జరుగుతుంది. బహు భర్తృత్వం ఆర్య, అనార్య తెగల్లో ఈనాటికి అనేక రూపాల్లో వుంది.

కాలంలో వచ్చిన మార్పు, వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులు బహు భర్తృత్వంలో వున్న మాతృ స్వామికత మీదకూడా వైదిక వ్యవస్థ బలమైన భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీకి ప్రాధాన్యాన్నిచ్చిన వ్యవస్థలో బహు భర్తృత్వం ఒకటి. వైదిక వ్యవస్థ ప్రభావం భారతదేశంలో నివసించే అన్ని తరగతుల వాడమీద కొంతలో కొంత పడినప్పటికి, భారతదేశ ఆదిమ జాతుల పునాదిని మాత్రం వైదిక వ్యవస్థ కదల్చ లేకపోయింది.

ఆర్యులు అనార్యులు ఒకరినొకరు జయించుకొంటూ, సంఘర్షించుకొంటూ జీవించినా, ఒకరినొకరు ప్రభావితం చేసుకొంటూకూడా వచ్చారు. ఆదిమ భారతీయ జాతులు వైదిక సంస్కృతికి కొన్నిచోట్ల లోబడినా, కొన్నిచోట్ల బలంగా ఎదిరిస్తూనే వచ్చారు.

1) Ibid Page. 94.

అనార్యులు అర్యులను యెదిరించి తమ మాతృస్వామిక సంస్కృతిని రక్షించుకొంటూ వచ్చారు.

అలా రక్షించుకొని కొన్ని బలమైన శాస్త్ర వాదాలను ప్రయోగంలో పెట్టారు. కాని వానిలో తంత్రవాదం ప్రధానమైంది. తంత్రవాదం అవైదిక సిద్ధాంత భూమికలో భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ ప్రాధాన్యాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. తంత్ర శాస్త్రాన్ని పరిశీలించటం వలన భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ ప్రాధాన్యత మనకు లోతుగా అవగాహన అవుతుంది.

తంత్ర శాస్త్రం - స్త్రీ

తంత్రమంటే (తన్ + త్రన్) తన్ అనే ధాతువునకు త్రన్ అనే పదం చేర్చడం ద్వారా ఏర్పడింది. తన్ అనే ధాతువునకు “విస్తరించు”, “వ్యాపింపజేయు” అని అర్థాలు ఉన్నాయి.¹ “తన్యతే విస్తార్యతే జ్ఞానం తంత్ర”² అనగా జ్ఞానమును విస్తరింప జేయునది తంత్రము అనే వ్యుత్పత్యర్థము కూడా ఉన్నది.

తంత్రశాస్త్రం భారతదేశంలో అతి ప్రాచీన కాలం నుండి అనేక వ్యవస్థల్లో అనేక రూపాల్లో ఆచరణలో వున్నది. భారతదేశంలో పరివ్యాప్తమైన రెండు ప్రధానమైన తాత్విక ధోరణులు (1) వైదికము (2) అవైదికము. ఈ తంత్రశాస్త్రము అవైదికమునకు సంబంధించినది.³

తంత్రశాస్త్రం మాతృస్వామ్య వ్యవస్థను పునాదిగా చేసుకొని అభివృద్ధి చెందింది. పితృస్వామిక వ్యవస్థకు బీజ ప్రాధాన్యం ముఖ్యమైతే మాతృస్వామిక వ్యవస్థకు క్షేత్ర ప్రాధాన్యం ముఖ్యం. తంత్రశాస్త్రం స్త్రీని కేంద్రంగా చేసుకున్న వ్యవస్థలనుండి ఉద్భవించింది, పరివ్యాప్తి చెందింది.

ప్రకృతికి స్త్రీ ప్రతీక. స్త్రీని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవడమే. ఆసలు భూమిని, దాని సారాన్ని, దాని శక్తిని ప్రకృతిలోని ఋతు క్రమాన్ని గుర్తించింది మొదటిగా స్త్రీయే. ప్రధానంగా వ్యవసాయ సంస్కృతిని స్త్రీ కనుగొన్నది. వ్యవసాయ సంస్కృతిలో ఆవిర్భవించిన ఆచారాలు విధులన్నీ స్త్రీ ప్రధానంగానే కొనసాగినాయి. అన్ని దేశాల్లో అన్ని జాతుల్లో వ్యవసాయ సంస్కృతి స్త్రీ ప్రధాన సంస్కృతిగానే అభివృద్ధి చెందింది.

1) Lokayata — 321

2) శ్రీ చక్ర విలసనం — పేజి-2—తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు.

9) Lokayata — Page : 269

అందుకే దేవీశక్తిసాధ్ చటోపాధ్యాయ —

‘If Agriculture was the invention of women, then it is only logical that agriculture magic in its origin should belong exclusively to the province of women’¹ అంటాడు.

బ్రిఫింగ్ కూడా ఈ విషయాన్ని ఇలా సమర్థిస్తున్నారు —

“The magical or religious rites intended to secure the fertility of the fields were naturally within the special Competation of the women who cultivated them”²

వ్యవసాయము పంటలు వాటి అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోను స్త్రీ ఆధిపత్యమే నెలకొంది. పంటలు సస్యశాస్త్రములం కావడానికి కావలసిన వర్షాలు కూడా స్త్రీల మహత్తు వలనే కురుస్తాయని అనేక దేశాల్లో ఉన్న మాతృస్వామిక వ్యవస్థలు నమ్మేవి. వర్షాలు కురవడానికి కావలసిన తంతులు స్త్రీల చేతే నిర్వహింప చేసేవారు. “అఫ్రికాలో కూడా వర్షాన్ని సాధించే కార్యక్రమం పవిత్రమైన రాజుగారిదే అయినా స్త్రీల ప్రత్యేక శక్తులు, చర్యలుకూడా దాంతో గాఢ సంబంధం కలిగివున్నాయి. అంటే వ్యవసాయ కార్యక్రమాల్లో అతి ముఖ్యాంశం స్త్రీల ద్వారా జరగేదన్న మాట. ప్రాచీన కాలంనాటి కొన్ని మత వ్యవస్థల మూలాలు వ్యవసాయక మంత్ర తంత్రాలలో దొరుకుతాయి. డయనీసియస్ మత వ్యవస్థ ఆవిష్కారాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. బొయేటియాలో డయనీసియస్ కర్మ కాండలన్నీ అనాదికాలం నుంచి విజయవంతంగా వ్యవసాయంలో ముడిపడ్డ కార్యక్రమాలే. ఈ కర్మతులన్నీ స్త్రీలే నిర్వహించేవారు. థేబేలో డయనీసియస్ ప్రసూతి గృహాన్ని సూచించే ఆలయంలోకి (పౌసానియాల కాలం వరకూ) పురుషులకు ప్రవేశములేదు. పెంథియన్ కథ మనకు చెప్పేది. స్త్రీల మహత్తు గురించి తెలుసుకోవడానికి అసక్తి చూపించిన పురుషులను ముక్కలుగా నరికేస్తారు. అసలు డయనీసియస్ మత వ్యవస్థ మొదట్లో స్త్రీల మతమని, అందులో పురుషులు నిషిద్ధులని

1) Lokayata — Page 272

2) Lokayata — Page 272

మనకు అర్థమౌతుంది. ఇటలీలో ఈ వ్యవస్థ ప్రారంభ కాలాన యెట్టి పరిస్థితులలోను ఉత్పన్నాల్లో పురుషులకు ప్రవేశము లేదు.¹

అందుకే స్త్రీలు చేసే కృతువులు, ఆచారాలు, విధులు అన్నింటినీ వామాచారాలు అంటారు. — వామా అంటే 'స్త్రీ' అని 'ఎడమ' అని సంస్కృతంలో రెండర్థాలు ఉన్నాయి. అయితే స్త్రీలు చేసే ఆచారాలు అని ఇక్కడ అర్థం. దీనికి "ఎడమ చేతి మార్గం" అని వైదికులు అర్థము చెప్పారు. కాని అది సరైనది కాదు.² ఈ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే తంత్రవాదంలో స్త్రీ ప్రధాన పాత్ర వహించిందని అర్థమౌతుంది. అంతే గాక స్త్రీత్వాన్ని సాధించటమే తంత్రవాదంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. స్త్రీత్వం అంటే ప్రకృతితత్వమే.

ప్రకృతిని, స్త్రీని ఆవాహనం చేయటమే తంత్ర శాస్త్రం. అదే తంత్ర శాస్త్రంలోని యోగవిద్యకూడా. ఈ విషయాన్ని దేవీప్రసాద్ ఇలా వివరిస్తున్నారు.

"The most Important point is that the yogasadhana of Tantrism is its psycho physical practices, when properly understood, is found to be nothing but a desperate effort to realise the womanhood in one self. It is in other words a kind of training prescribed to transform the basic personality and Consciousness into that of a female"³

తంత్రవాదంలోని యోగసాధన విద్య అంటే స్త్రీత్వాన్ని సాధించటానికి చేసే తీవ్రమైన కృషి అని అర్థం అవుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే మౌలికమైన వ్యక్తిత్వాన్ని చైతన్యాన్ని స్త్రీ వ్యక్తిత్వంగా, స్త్రీ చైతన్యంగా పరివర్తింప చేయడానికి చేసే సాధన.

మనం ప్రపంచంలో వున్న మానవ ప్రాథమిక దశలను వేటిని పరిశీలించినా ఆ వ్యవస్థలో ప్రకృతికి, పంటలకు సంబంధించిన అనేక మహత్తులు స్త్రీలకు సంబంధించినవే. వాటి నిర్మాతలు, నిర్వాహకులు స్త్రీలుగానే వున్నాయి.

1) Lokayata — Page 274

2) Lokayata — Page 278, 279

3) Lokayata — Page 280

ఈ విషయాన్ని బ్రిఫాట్టు చారిత్రక పరిశీలనతో తెలియ చేస్తున్నాడు—

“It does not appear that the universal practice is susceptible of any other interpretation than that magical power was originally associated, with women and was regarded as essentially a woman's function”

మహాత్ములు మొదట్లో స్త్రీలకు సంబంధించినవేనని అది స్త్రీలకు మాత్రమే పరిమితమైన కార్యక్రమమని భావించడం మినహా ఈ సార్వజనిన సాంప్రదాయానికి వేరే అర్థం చెప్పుకోలేం.

మొత్తంగా మనకు తేలుతున్న అంశం ప్రపంచంలో అనేక జాతులలో పలే భారతదేశం కూడా ఆర్యుల పితృస్వామిక వ్యవస్థ ముందు ఆర్యేతరమైవ మాతృస్వామిక వ్యవస్థ వుంది. వ్యవసాయ సంస్కృతిలో వున్న అనేక మహాత్ములు ఆచారాలు స్త్రీకి సంబంధించిన ప్రకృతితో పోల్చినవి. అవి స్త్రీ సంస్కృతిని లేక ‘మాతృ’ సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి.

ఆర్యులు ప్రధానంగా పశు పాలకులు, పితృస్వామిక వ్యవస్థీకులు. కావున స్త్రీ ప్రకృతి ప్రధానంగా వున్న ఈ తంత్రశాస్త్రం వారి నుండి ఉద్భవించ లేదు.

ఆర్యులకు ముందు ఉన్న సింధూ నాగరికతలో స్త్రీకి ప్రాధాన్యమిచ్చిన ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. “హరప్పాలో దొరికిన దీర్ఘ చతురస్రాకారపు ముద్ర చాలా ముఖ్యమైంది. ఆ ముద్రపై తల్లి కిందులుగా నిలబెట్టబడిన స్త్రీమూర్తి, ఆ మూర్తి గర్భాశయం నుండి పైకి వచ్చిన మొక్క” (మార్షల్)

ఈ ఫలకాన్ని పరిశీలించినట్లయితే స్త్రీకి, స్త్రీ జననాంగానికి అనాటి సంస్కృతిలో ఎంతో ప్రాధాన్యత యివ్వబడింది. ఆర్యులు ప్రధానంగా పశు పాలకులు. స్త్రీ ప్రధానంగా వున్న వ్యవస్థమీద వారికి గౌరవము లేదు. వారు పితృస్వామిక సంస్కృతిని భారతావనికి మోసుకువచ్చారు.

1) Briffault 'The Mothers', ii 534 (Quoted Lokayata Page 277)

“The Aryans who destroyed the Indus cities made their first appearance about the beginning of the second millennium B. C. Many separate groups of Aryans were fully established in the Fertile crescent at the eastern end of the Mediterranean by the middle of the 2nd millennium, as heirs to the Sumerian and semitic civilizations. The Hyksos who broke into Egypt from Asia—Minor during the 13th dynasty and remained in control till about 1580 bear a name translated as ‘shepherd Kings,’ which could describe the Aryan conquerors in India quite well. The name shashank, so common for pharaohs of the 22nd and 23rd dynasties of Egypt (from 945 B. C. down) has a definitely Aryan (sanskrit sasanka) sound. The ancestors of this dynasty were immigrants allied with tribes of known Aryan character. Tyrrhenians, Sardinians, &C.”

భరత ఖండంలో సింధులోయ నగరాలను నాశనం చేసిన ఆర్యులు క్రిస్తుపూర్వం రెండో సహస్రాబ్దం మొదట్లో ఇక్కడకు వచ్చారు. రెండో సహస్రాబ్దం మధ్య కాలానికి మధ్యధరా తూర్పు ప్రాంతంలో ఆర్య బృందాలు స్థిర నివాసాలు ఏర్పరుచుకున్నాయి. వీరు సుమేరియన్, సిమిటిక్ నాగరికతల వారసత్వాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. హిస్సోలు అనే ప్రజలు పదమూడవ రాజవంశ కాలంలో ఆసియా మైనర్ నుంచి ఈజిప్టుపై విరుచుకుపడ్డారు. సుమారు 1580 వరకు పెత్తనం చలాయించారు. వీరికి “షతుపాలక రాజులు” అని అర్థం వచ్చే పేరు ఉండేది. భరత ఖండాన్ని జయించిన ఆర్యులకు కూడా ఈ పేరు సరిపోతుంది. 22వ, 23వ శతాబ్దాల ఈజిప్టు రాజులలో షషాంక్ అనే పేరు తరచు వినిపిస్తుంది. దీనికి కోశాంక అనే ఆర్య శబ్దానికి దగ్గర సంబంధం ఉందని అనిపిస్తుంది. ఈ రాజ వంశాల మూల పురుషులు ఎక్కడినుంచో వలస వచ్చిన వారే. టిర్రేనియన్, సార్డినియన్ మొదలయిన వీరి తెగలు ఆర్య సంబంధమైనవే. ఆర్యులు షతుపాలక సంస్కృతికి సంబంధించిన వారని కోశాంబి చారిత్రకంగా నిరూపిస్తున్నారు. అంతేగాక వారు పితృస్వామిక వ్యవస్థకు ప్రభువులు వారి దైవాలుకూడా ప్రధానంగా పురుష ప్రధానమైనవేనని సప్రమాణంగా పేర్కొంటున్నాడు.

-
- 1) An Introduction to the study of Indian History.
 Damodar Dharmanand Kosambi. Page. 81.

ఆర్యులు దాదాపు మొదటి నుంచి పితృస్వామిక ప్రజలుగానే కనిపిస్తారు. వారి దేవతలు అత్యధిక భాగం పురుషులే. అగ్ని సవిత్రమై అగ్ని దేవుడైంది. (ఇరానియన్ల లోనూ అంతే) మిగిలిన దేవుళ్ళందరికి దేవుడు ఇంద్రుడు. యుద్ధంలో అరివీర భయంకరుడు. వజ్రాయుధం పుచ్చుకొని, రథంమీద వేగంగా తిరుగుతూ యుద్ధాలు చేస్తాడు. అదే మిటో ఇప్పటికీ స్పష్టంగా తెలియదుగానీ సోమరసం అనే మధువు తాగి మత్తై కుక్కతాడు. (ఇరానియన్లు 'సోమ'లు హయోమా అన్నారు). నగరాలను, వంతెనలను ధ్వంసంచేసి తన ప్రజలకు నీరు సమకూర్చుతాడు. నాస్తిక శత్రువుల తిండి నిలువలను దోచేస్తాడు. వారిపై పోరాటానికి శక్తి నేగాక, యుక్తినిగూడా ఉపయోగిస్తాడు. అంతకు ముందున్న వరుణున్ని వెనక్కి నెట్టి ఇంద్రుడు ముందుకొచ్చాడు. గ్రీకుల జౌరానన్ లాగే వరుణుడు ఆకాశ దేవత. చాలా దయగలవాడు. కాని, కోప మొస్తే రోగాలు వ్యాప్తి చేసి మనుషులను శిక్షిస్తాడు. స్త్రీ దేవతలు చాలా తక్కువ. ద్రవ రూపంలో దేవునికి సమర్పించే నైవేద్యానికి ఒక రూపం 'ఇలా'దేవి. ఉషస్ సూర్యోదయ దేవత. ఆమె ఇంద్రుడితో పోరాడి ఓడి పోయిందంటారు. కాని ఆ తరువాతకూడా పూజలు అందుకొంది. (ధ్వని పరంగా ఉషస్ను హోమర్ గ్రంథంలోని ఇయోస్తో పోల్చు తంటారు. అంతకన్నా ముఖ్యమైన పోలిక మెసపొటేమియాకు చెందిన ఇస్తార్ దేవత). ఈ దేవుళ్ళు పెళ్ళిళ్లు చేసుకోరు. దేవుడు భార్యతో కలిసి కనిపించటం చాలా తక్కువ. దేవుళ్ళ భార్యలను ఉమ్మడిగా "గ్నాస్" అనేవారు. వారికి పెద్దగా ప్రాముఖ్యం లేదు. ఆ కాలంలో ఆర్య సమాజంలో పెళ్ళిళ్లుగాని, ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఆడ మగ కలిసుండటంగానీ లేకపోవచ్చు. దేవతల్లోకూడా అది ప్రతి ఫలించి ఉంటుంది.

ఆర్యులు పశుసంపదే ప్రధానంగా కలవారని రాహుల్ సాంకృత్యా యన్—తన ఋగ్వేద ఆర్యుల్లో తెలిపారు. ఆర్యులకు వ్యవసాయము తెలుసు. వారు యవధాన్యాన్ని పండించేవారుకూడా. కాని వారి జీవితానికి వ్యవసాయం ముఖ్యవృత్తి కాదు. గొణం మాత్రమే. గోవులు, గుర్రాలు, గొర్రెలు, మేకలు — వారికి గొప్ప ధనం. ఇవే వారి తిండికి, బట్టకూ అతిముఖ్య సాధనాలు. ఇవే తమ దేవుళ్ళను పంతోష పర్చడానికి వారికి అవసరం, "పశు ధనమే పరమ ధనం" అనుకొన్నందున ఆర్యులకు నగరాలతో పవిత్రేకుండా పోయింది. వారికి వచ్చిక బీడులున్న

గ్రామాలే అవసరం. ఈ విధంగా ఋగ్వేద ఆర్యుల సంస్కృతి పశుపాఠకుల సంస్కృతి, గ్రామీణ సంస్కృతికి మనం ఈ హద్దులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.”

మొత్తంమీద ఆర్యులు పశుపాఠక సంస్కృతికి, పితృస్వామిక సంస్కృతికి సంబంధించినవారు. వారికి వారి రాకకు ముందే భారతదేశంలో సముచితమైన స్థానం కలిగిన మాతృస్వామిక సంస్కృతికి మాత్రం ఆరధనకు సంబంధించిన తాంత్రిక శాస్త్రానికి సంబంధము లేదని మనం అవగతమవుతుంది.

పంచ 'మ' కారాలు

దేవీ ఉపాసనలో పంచ'మ'కారాలు చాలా ప్రాధాన్యతను పొందచున్నవి. పంచమకారాలు అంటే 'మద్యము, మాంసము, మత్స్యము, ముద్ర, మైథునము.' ఈ పదాలన్ని "మ" అక్షరంతో ప్రారంభమైతాయి. కాబట్టి వీటిని పంచ"మ"కారాలు అన్నారు. ఈ పంచమకారాల తంత్రవాదంలో సాధించడం కష్టమనే భావాన్ని సామాన్య ప్రజలకు అధునిక వేదాంతులు సృష్టించిన విధానాన్ని దేవీప్రసాద్ వడ్డేస్టన్నాడు అంతేగాక పంచ"మ"కారాలను చూడాలని పద్ధతి వేరని, అది వ్యసాయ సంస్కృతికి సమన్వయించి చూడాలని నిగదిస్తున్నాడు.

"The list is no doubt appalling. Those among the modern scholars who have tried to rationalise or justify Tantrism, have naturally found the pancamakara to be the greatest stumbling block. Efforts are made to mystify it, the real significance of panca makara is too subtle or too hidden to be understood by the uninitiated. Or, as is sometimes said, the practices are not for the ordinary man, only the spiritually advanced could go in for these. Or, the practice of the pancamakara is difficult and dangerous more difficult, in fact, than walking on a razor's edge and playing with wild tigers. And so on,

Justifications like these do not interest us. Their apparent absurdities only betray the weakness of the position sought to be justified. Advanced technology and greater knowledge of

the laws of nature make it difficult for us either to admire or justify these archaic practices. It is necessary, however, to understand them. And this understanding cannot come unless we try to view them from the position of our remote ancestresses who, with the discovery of agriculture, were only begining to advance towards civilization.'

నిజమే ఈ జాబితా భీకరంగానే ఉంది. తంత్రవాదానికి బలము చేకూర్చాలని గానీ, సమర్థించాలని గానీ ప్రయత్నించిన ఆధునిక పండితులకు పంచ“మ”కారాలు కొరకరాని కొయ్య. దీన్ని మార్మికం చెయ్యాలనే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. పంచమకారాల పరమార్థం చాలా సూక్ష్మముగా ఉంటుంది. లేదా గుప్తంగా ఉంటుంది. తంత్ర మతంలోనికి ప్రవేశించని వారికి అది అర్థం కాదు. అసలు కొందరు ఈ ఆచారాలన్నీ సామాన్యులకు కాదని, ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళిన వారికే వీటిని విధించారని లేదా పంచ“మ”కార సంప్రదాయాన్ని క్లిష్టమైనదని, ప్రమాదకరమైనదని — కత్తిపై నడక కంటే, పులులతో సహవాసము కంటే క్లిష్టమైనదని అంటారు. ఇలాంటి సబబులు మనకనవసరం. అందులో అగుపించే అసందర్భాలే వాటిని సమర్థించే పరిస్థితిలోని బలహీనతను బయట పెడతాయి. ఈ పురాతన ఆచారాలను మెచ్చుకొవడానికి గానీ, సమర్థించడానికి గానీ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందిన సాంకేతిక శాస్త్రం విశదీకృతమైన ప్రకృతి సూత్రాల విజ్ఞానమూ అడ్డుపస్తాయి. కానీ, వాటిని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. మనం మన “పురాతన” పూర్వీకుల దృష్టిని తెలుసుకొని ఆ దృక్పథం నుంచి ఈ అంశాలను చూడకపోతే అర్థం కావడం సాధ్యంకాదు. ఎందుకంటే అప్పుడే వ్యవసాయం కొత్తగా కనుగొనబడింది. నాగరికత పైపుకు పురోగమనం మొదలౌతుంది.

స్త్రీ పురుషుల లైంగిక చర్యకు — గర్భధారణకు ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తించిన మానవ జ్ఞాన దశను ఈ ఆచారం ప్రతిఫలిస్తుంది. స్త్రీని భూమితో సమన్వయం చేసి వ్యవసాయ సంస్కృతిని ప్రదీప్తం చేశారు. భూమి ఫలించడానికి “మైధునం” ఒక క్రతువుగా వారు భావించారు. తంత్ర శాస్త్రం స్త్రీ ప్రభావమైన సంప్రదాయం అని వీటన్నింటి ద్వారా తెలుస్తుంది.

1) Lokayata — Page 307

సారాంశం

తంత్ర శాస్త్రం మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ భూమిక కలిగినట్టిది. అవైదిక సాంప్రదాయమైన తంత్ర శాస్త్రంలోని విధులు, కర్మాచరణలు స్త్రీ ప్రధానమైన వ్యవసాయ సంస్కృతికి ప్రతీకగా ఉన్నాయి. కులం, జాతి, లింగ బేధానికి అతీతంగా కృతు కార్యక్రమాల్లో అందరికీ సమావేశం ఇచ్చిన తంత్ర శాస్త్రం, అట్టడుగు వర్గాలకు ఉన్న శాస్త్ర జ్ఞాన నిధులను మనకు కనబర్చుతూ ఉంది. తంత్ర శాస్త్రం వైదిక సంస్కృతికి భిన్నమైన భారతీయ వ్యవస్థల సంస్కృతులను, అందులో స్త్రీ! ఉన్న ప్రాధాన్యతను మనకు అభివ్యక్తం చేస్తూవుంది. “మానవ శరీరం కంటే అద్భుతమైన యంత్రమేమీ లేదని” దేహమే పర్వ శాస్త్రాలకు భూమికని ఈ వాదం నిరూపించింది.

ఈ తంత్ర శాస్త్రాన్ని వైదికులు గజిబిజి చేసి ఇది సమాజానికి వని! రాకుండా అభాసుపాలు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే చారిత్రక లోతుల్లోకి పోయి చూచినపుడు మాత్రమే తంత్ర శాస్త్రంయొక్క వాస్తవ రూపం సరైన క్రమంలో కనిపిస్తూఉంది.

ఇంతేగాక అవైదిక దర్శనాలలో ప్రముఖమైన జైన దర్శనం స్త్రీలను తాత్విక రంగములో ముందుకు నడిపించింది.

జైనుల ఉద్యమాలలో స్త్రీలు విస్తృత పరిజ్ఞానాన్ని, చర్చని కొనసాగించారు. బ్రాహ్మణ సిద్ధాంతాలకు ఎదురు నడచారు. జైన మత ఉద్యమంలో స్త్రీల పాత్రను చర్చించడం వలన భిన్న వ్యవస్థలలో స్త్రీలలో వచ్చిన పరిణామాలు స్పష్టంగా అవగతమౌతాయి.

జైనం - ప్రి

జైనులు వారి మత ప్రవక్తలుగా 24 గురు తీర్థంకరులను పేర్కొన్నారు. వీరిలో మొదటివాడు రసభద్రుడు. చివరివాడు వర్ణమానుడు ఈతనికి మహా వీరుడని పేరువుంది. ఈతనికి ముందు ప్రసిద్ధి చెందిన పార్శ్వనాథుడనే తీర్థంకరుడు కీ॥ పూ॥ 9వ శతాబ్దంలో జీవించాడు. మిగిలిన 22 తీర్థంకరులు చారిత్రక పూర్వ దశల్లోని వారుగా చెప్పబడుతున్నారు.¹

24వ తీర్థంకరుడైన మహావీరుడు కీ॥ పూ॥ 561 లో వైశాలిలోని కుంద గ్రామములో జన్మించాడు. ఈతడు లిచ్చవి వంశ ఉపశాఖ జ్ఞాతు వంశశానికి చెందినవాడు. ఈతని తండ్రి సిద్ధార్థుడు. మహావీరుడు సామంతవీరుని కుమార్తె యశోదను పెండ్లాడాడు. వీరికి వివాహమైన పది సంవత్సరాలకు ఒక కుమార్తె కలిగింది. ఆ అమ్మాయి పేరు ప్రయదర్శన. ఆ తరువాత రెండు సంవత్సరాలకు ప్రాపంచిక విషయాలన్నిటిని వదిలివేసి 12 సంవత్సరముల దీక్ష అనంతరం 42వ ఏట రాజు పాలిక నదీ తీరంలో అంబికా గ్రామంలో జ్ఞానోదయం పొందాడని బౌద్ధ గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అక్కడ నుండి 31 సంవత్సరాలు అవిరామంగా దేశాటన చేశాడు. జైనము అంటే జయించినది అని అర్థము. జైనుడు అంటే జయించినవాడు. రాగ ద్వేషములను జయించిన వారే జైనులని వారి నమ్మకము. జైన మత వ్యాప్తికి నిరంతరం కృషిసల్పిన మహావీరుడు 72వ ఏట పాట్నాకు సమీపంలోని పావపురిలో కీ॥పూ 468 నిర్యాణము చెందాడు.²

1) An Introduction to Indian Philosophy. (1986)
by Satis Ohandra Chetterjee M. A, Ph. D.
Dhirendra Mohan Datta, M. A, Ph. d. P. 72.

2) Studies in Jainism and Buddhism in Mithila
by Upendra Thakur P. 81.

బ్రాహ్మణులు తమ సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేయడానికి సంస్కృతాన్ని బౌద్ధులు తమ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి పాళి భాషను ఉపయుక్తం చేసుకున్నారు. అయితే జైనులు తమ మత ప్రచారానికి ప్రాంతీను భాషను ముఖ్యంగా ప్రాకృత భాషలను సాధనం చేసుకున్నారు. జైనులు భారతీయ భాషలకు ఎంతో సేవ చేశారు. ఈ విషయాన్ని హరిలాల్ జైన్ తన పరిశోధనలో ఇలా పేర్కొన్నారు.

“The Jains have played a very important role in the linguistic development of the Country. Sanskrit has all along been the medium of sacred writings and preachings of the Brahmanas and Pali that of Buddhists. But the Jains utilized the prevailing languages of the different times at different places for their religious propaganda as well as for the preservation of Knowledge. In this way, they exercised a predominant influence on the development of the prakrit languages. They even gave a literary shape to some of the regional languages for the first time.

Mahavira preached in the mixed dialect called Ardhra-Magadhi, in order that he might be understood by people speaking both Magadhi and Souraseni, and his teachings were classified into twelve books called Srutangas,”

జైన మతం బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించింది. వేదాలను తిరస్కరించింది. వైదిక వివాహ వ్యవస్థను విమర్శించింది. జైనులు. లైంగిక సంబంధాలు బ్రహ్మచర్యంకన్న తక్కువ స్థాయిలోవని సిద్ధాంతీకరించారు.

ప్రాచీన జైన గ్రంథాలు బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకతను ప్రకటించాయి. 24 గురు జైన తీర్థంకరులు క్షత్రియ కులాల నుండే వచ్చారు. బ్రాహ్మణాధిపత్యాన్ని ఎదిరించారు.

పార్శ్వనాథ కాలము నుండి స్త్రీలు సన్యాసినులుగా దీక్ష బొందే వారు. దిగంబరులు శ్వేతాంబరులు స్త్రీ మోక్షం విషయంలో భేదాన్ని కలిగి ఉన్నారు. దిగంబరుల ఉద్దేశ్యంలో స్త్రీ మోక్షానికి పరిపూర్ణత చెందిన వ్యక్తి కాదు. శ్వేతాంబరులు మాత్రం స్త్రీకి మోక్షానికి వెళ్ళే అర్హత ఉందన్నారు.

“దిగంబరులు” స్త్రీలు కూడా దిగంబరంగానే ఉండాలన్నారు. శ్వేతాంబరులు వీరు తెల్ల వస్త్రాలు వేసుకోవచ్చు అనేవారు. మహావీరుడు వివాహితుడని శ్వేతాంబరులు అంటారు. చరిత్ర కూడా అదే చెబుతుంది. దిగంబరులు మాత్రం మహావీరుడు బ్రహ్మచారి అని అంటారు.

మగవారు భార్యలను వదిలివేస్తూ సన్యాసులుగా మారుతూ ఉండేవారు. స్త్రీలు కూడా తమకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సన్యాసినులుగా మారుతూ ఉండేవారు. కొంత కాలం పోయిన తరువాత హిందువులతో పీరికి సంబంధాలు పెరిగాయి. అంతటితో వీరి నిబంధనలు కొంత సడలాయి.

దిగంబరులు శ్వేతాంబరులు జైన సన్యాసిని జైన సన్యాసి కంటే తక్కువదనే విషయంలో ఏకాభిప్రాయంతో ఉండేవారు.

శ్వేతాంబర శాఖ — గుజరాతు, రాజపురాణా పశ్చిమ భాగము, సంయుక్త ప్రాంతం, మధ్య భారతాల్లో బాగా వ్యాప్తి నొందింది. దిగంబర శాఖ పశ్చిమోత్తర పంజాబులోను, తూర్పు రాజపురాణాలోను, దక్షిణ భారతంలోను విస్తృతంగా పొందింది. శ్వేతాంబరుల మూల గ్రంథము “అంగ” ప్రాకృతంలో వ్రాయబడింది. దిగంబరుల గ్రంథాలన్నీ సంస్కృతంలోనే ఉన్నాయి.

జైన సన్యాసినులను “మహా పరిజ్ఞాన”, “అరుణో పావత.” “దృష్టి వాద” అనే మూడు అధ్యాయాలను మాత్రం చదవనిచ్చేవారు కాదు.

“దృష్టివాద”లో కొన్ని ఇంద్రజాలాలు ఉన్నాయి. వాటికి ఏకా గ్రత కావాలి. స్త్రీలు చంచలులు కాబట్టి ఇది చదవనివ్వకూడదని వారి ఉద్దేశ్యం.

జైన మతంలో మూడు సంవత్సరాలు పురుషుడు సన్యాసం పుచ్చుకొంటే అతడు ముప్పది సంవత్సరాలు సన్యాసినిగా బ్రతికిన స్త్రీలకు గురువవ్వడానికి అవకాశం ఉండేది.

బౌద్ధ సన్యాసులు వ్రాసినంత సాహిత్యం జైన సన్యాసులు వ్రాయలేదు. అంతఃపుర కాంతలు ఏ విధంగా సన్యాసినులుగా మారారో జైన సన్యాసినులు వారి సాహిత్యంలో వివరించారు. వారిలో జయంతి అనే ఆమె కోశాంబి రాజు సహస్రారిక కుమార్తె. ఆమె మహావీరునితో మతము గురించి చాలా లోతైనచర్చలు చేసి సన్యాసిని అయ్యింది.

మహావీరుని కూతురు ప్రియదర్శన గొప్ప విజ్ఞాన వంతురాలిగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. మొదట తన భర్తతోపాటు జైన మతంలో చేరింది. తరువాత సన్యాసినిగా మారింది.

కొందరు సన్యాసినులు పురుషాఘాయిత్యాలకు గురయ్యారు. కొందరు గర్భవతులయి పిల్లలను కూడా కన్నారు. కన్యలకు, సన్యాసినులకు పుట్టిన బిడ్డల కోసం శిశు సంరక్షణాలయాలు కూడా నడుపబడ్డాయి.

లైంగిక సంపర్కం లేకుండానే స్త్రీలకు గర్భిణి రావచ్చు అని బృహత్కల్ప భాష్యంలో ఉంది. గర్భధారణమును బట్టి శీలాన్ని శంకించడానికి వీలు లేదని జైన దర్శనాలు పేర్కొన్నాయి.

లైంగిక సంపర్కం లేకుండా గర్భధారణకు నాలుగు కారణాలను వారు పేర్కొన్నారు.

- 1) వీర్యంపై ఎలాంటి ఆచ్ఛాదన లేకుండా కూర్చొన్నప్పుడు ఆ స్త్రీకి గర్భం రావచ్చు.
- 2) నిద్రొస్తున్న స్త్రీ మర్కాంగములోనికి వీర్యాన్ని పంపించినప్పుడు గర్భం రావచ్చు.
- 3) వీర్యంతో తడచిన అంగ వస్త్రమును ధరించినప్పుడు గర్భము రావచ్చు.
-) వీర్యం కలిసిన నీరు త్రాగిన కూడా గర్భం రావటానికి ఆస్కారం ఉంది అన్నారు.

ఈ కోణంలో చూస్తే చాలా సందర్భాల్లో కూర్చులైన మగవారి దయా దాక్షిణ్యాలమీద వారి శీల రక్షణ ఉన్నదని యీ గ్రంథాలు పేర్కొన్నాయి.

జైన సన్యాసులు బ్రహ్మ చర్యాన్ని కఠోరంగా పాటించారు. ఒక వేళ నియమాన్ని వారు అతిక్రమిస్తే వారు తప్పక శిక్షింప బడేవారు. అమె లౌకిక ప్రపంచం నుండి రక్షింప బడాల్సిన అవసరము యెప్పుడూ ఉండేది.

కొన్ని సందర్భాల్లో గౌరవప్రదమైన గృహస్థుని సంరక్షణలో వారు జీవించవచ్చు. లేని పక్షంలో వారికి ప్రత్యేకంగా నియమించిన బిక్షాటనా వసరం లేని ఆశ్రమాల్లో నివసించవచ్చు. అక్కడ ప్రతి నిత్యం వ.త కర్మ కాండలు జరుగుతాయి. ఎవరైనా వారిమీద నింద మోపినా, ఆశ్రమ యజమానులు వారిని బహిష్కరించేవారు కాదు. వారు దోష భూతులైనప్పుడు సన్యాసినులకు పుట్టిన కేసి, సత్యకి వంటి వారిని ఉద హరిస్తూ సమర్థించ బడేవారు.

జైన సన్యాసినుల రక్షణ విషయంలో అప్రమత్తంగా వుండేవారు. జైనులలో వున్న ఈ మానవత, సహన లక్షణాలు కూర హిందూ సం స్కృతికి భిన్నమైనవి. కన్యకు వితంతువుకు బిడ్డలు కలిగి వుండడాన్ని హిందూ వ్యవస్థ పూర్తిగా నిరసించింది.

జైనులు స్త్రీలకు ప్రత్యేక నిఘంటువును సృష్టించారు. వారి భావా లకు అనుగుణంగా నిర్వచనాలు అల్లారు.

“She is called Nari (Na-ari) because there was no worse enemy for man than she, she is Mahila because she charms by her wiles and graces, she is called Padma because she accelerates a man's passion. she is called Mahitiya because she creates dissention, she is Rama because she delights in coquetry, she is called Angana because she loves the Anga or body of men, she is Josiya because by her tricks she keeps men under subjection, she is Vanita because she caters to the taste of men with her various blandishments”¹

1.) J. C. Jain — Life in Ancient India as Depicted in the Jain Canons, Indian women through the ages quoted P. 110, 111

పురుషునికి ఈమెకన్న శత్రువు ఇంకొకరు లేనందు వలన ఆమె “నారీ” అని చెప్పబడింది. ఆమె తన శరీర లావణ్యంతో అందంగా కనిపించి అకర్షించును గాన “మహిళా” అనబడు చున్నది. పురుషుని కోరికలను పెంపొంద జేయుటచే “పద్మ” అని చెప్పబడు చున్నది. పురుషుని జ్ఞానమును నిరోధించును గాన “మాహిత్య” అని చెప్పబడు చున్నది. భౌతిక జీవితము నందు ఆనందము నిచ్చుటచే “రమ” అని చెప్పబడు చున్నది. పురుషుని శరీరమును పౌరుషమును ప్రేమించునది గాన “అంగన” అని చెప్పబడు చున్నది, తన మాయలచే పురుషులను వశ్యులనుగా చేసుకొని నిలుపుటచే “జోష్య” అని చెప్పబడు చున్నది. అనేక విధములైన కోరికలతో పురుషుల అభిరుచులను తీర్చేది కాబట్టి “వనిత” అనబడు చున్నది. అని పేర్కొన్నారు.

ఈ నిర్వచనాల మీద వైదిక సంస్కృతి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. స్త్రీ సౌందర్యానికి, సౌకుమార్యానికి పురుషుడు లొంగి పోరాదని అందుకే ఆమెకు దూరంగా వుండమని ఈ నిర్వచనాలు భయపెడుతున్నాయి.

జైనం, బౌద్ధం ఒక ప్రక్క వైదిక సంస్కృతిని నిరసిస్తూనే దాని ప్రభావానికి కొన్ని సందర్భాల్లో గురవుతూనే వుంటాయి. అయితే మౌఖికంగా మాత్రం జైనం, బౌద్ధం అవైదిక దర్శనాలుగా నూత్న సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించడమే గాక నూత్న జీవిత విధానాన్ని కూడా నిర్దేశించగలిగాయి. అయితే జైన గ్రంథాలు స్త్రీల విషయంలో వారి శీలాన్ని హృదయాన్ని అనుమానించడమే గాక వారిని దైవ మతాల ముందు నిలువేసినా వారు దేవతలను కూడా తమ తెలివితో, ఆర్థ్యతతో మోసగిస్తారని కొన్ని చోట్ల పేర్కొన్నాయి. అంతే గాక జైన గ్రంథాలు స్త్రీల హృదయంలోత్తేందని, అది తెలిసికోవడం తెలివిగల వారికి కూడా చాలా కష్టమని వర్ణించిన తీరును జె. సి. జైన్ ఈ విధంగా ఉదహరించారు—

“.... the intelligent may know the sands of the earth., the waters of the sea and the size of the Himalayas, but a woman's heart they may not know. They weep and make you weep, they tell lies and make you believe them A woman indeed is like sugar when she has fallen in love, but the very same woman surpasses the bitter Nimba as soon as her love has ended Delighting in various love sports

'unstable in their affections, they are like the colour of turmeric. Cruel in their hearts and charming in body, speech and glance girls resemble a knife in laid with gold.'¹

తెలివి గలవారు హిమాలయాల శిఖర పరిణామాన్ని, సముద్ర జలాలను, భూమి ఇసుక పొడలను తెలుసుకొన గలరు. కాని. స్త్రీ ఆం తర్యమును వారు యెరుగజాలరు. స్త్రీలు విలపిస్తారు. విలపింపజేస్తారు. అబద్ధాలాడతారు. వాటిని నమ్మిస్తారు. ప్రేమలో బడినప్పుడు స్త్రీ నిజ ముగా పరిచదార లాంటిది. కాని ప్రేమ ముగిసే సరికి ఆ స్త్రీయే వేప చేదును మిఠి పోతుంది. స్త్రీలు వివిధ కామ క్రీడలలో వినోదించేవారు. ప్రేమ కలాపాలలో అస్థిరులైనవారు, పసుపుపచ్చచ్చాయగలవారు, హృద యాలలో క్రూరత్వం గలవారు, శరీరంలో, మాటల్లో, చూపుల్లో లావ ణ్యం గల పడుచు పిల్లలు బంగారు కత్తిని పోలివుంటారు.

ఇంతేగాక జైన గ్రంథాలు జైన సన్యాసులు స్త్రీలకు దూరంగా వుం డమని నిర్దేశించినాయి. కాళ్ళు, చేతులు నరికివేయబడినా నమ్మవద్దని స్త్రీ ఏ పరిస్థితుల్లో వున్నా ఆమెకు దూరంగా వుండమని ఆజ్ఞాపించినాయి.

అనేక విషయాలలో నిగ్రహముగా ఉండి ప్రసిద్ధుడైన “సుభయ” అనే జైన సన్యాసి కేవలం ఒక రాణి కుమారులు తాకినంతనే నిగ్రహ శక్తిని కోల్పోయాడనే ఉదాహరణనుచెబుతూ స్త్రీకి దూరంగా ఉండమని జైన సన్యాసులను జైన గ్రంథాలు హెచ్చరించాయి.

జైన సన్యాసుల కథలు ఇలా ఉన్నప్పటికీ జైన సమాజము స్త్రీల పట్ల గౌరవంగానే వ్యవహరించింది.

జైనుల్లో కొందరు స్త్రీని గురించి చాలా ఉన్నతంగా కూడా ఆలో చించారు. అయితే వాటి నిరూపణకు గ్రంథాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.

జైనులు కూడా బౌద్ధులలాగే వేశ్యలను ఆదరించారు. 1.4 కశలలో ఆరితేరి ఉన్నందున “చంప” అనే వేశ్య చాలా ఉన్నతంగా గౌరవింప బడిందని Naya Damma Kaha అనే జైన గ్రంథంలో పేర్కొనబడింది.

1) J. C. Jain Life in Ancient India. As depicted in the Jain Canons, quoted Ibid Page 112.

కొందరు జైన సన్యాసుల పేశ్యలుతో కూడా సంబంధం కలిగివున్నట్లు “వ్యవహార భాస” అనే జైన గ్రంథములో చెప్పబడింది.

అంతఃపుర స్త్రీలకు పరదా పద్ధతి ఉండేది. రాజులకు పెక్కు సంఖ్యలో భార్యలుకూడా ఉండేవారు. వహసేన అనే రాజుకు వెయ్యి మంది భార్యలు ఉన్నట్లు జైన గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. సింహసేన అనే రాజుకు ఏలై మంది భార్యలు ఉండగా ఒక భార్యనే రాజు ఆదరిస్తున్నాడని, మిగిలిన 499 మంది భార్యలు అసమ్మతిని తెలుపతారు. వీరి తల్లులు రాజు ప్రేమిస్తున్న భార్యను చంపడానికి ప్రయత్నించగా, రాజు మరొక పథకం వేసి ఈ 499 మంది తల్లులను విందుకు ఆహ్వానించి ఆ విందుశాలను దగ్ధంచేసి వారిని చంపివేస్తాడు.

భారతదేశంలో జైన మతం బాగా వ్యాప్తిలో ఉన్న కాలంలో జైన రాజులు అంతఃపుర వ్యవస్థను గురించి ఈ విధంగా అనేక కథలు వివరించబడ్డాయి.

ఇంతేగాక జైనుల కాలంలో స్త్రీలు కండలు చేయడంలో యెంతో సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండేవారు. ఈ కాలంలో స్త్రీలు వడకడంలోను, నేయడంలోను ప్రవంచ ప్రసిద్ధిగాంచారు. స్త్రీలు అనేక చేతి వృత్తుల్లో వైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. ¹

అయితే జైన మతం వ్యాపార వర్గాల్లో అభివృద్ధి చెందినంత వ్యవసాయ వర్గాల్లో అభివృద్ధి చెందలేదు. జైనంలో వున్న అహింస సిద్ధాంతము వ్యవసాయ వర్గాలు జైనంలోనికి చొచ్చుకు రావడానికి అడ్డంకి అయ్యింది.

ఈ విషయాన్ని రొమిలా థాపర్ ఇలా వివరించారు—

“Jainism spread rapidly amongst the trading community. The emphasis on non-violence (ahimsa) prevented agriculturalists from being Jainas, since cultivation involved killing insects

1) “Hindu Ethos and the Challenge of change” (1972)
By Subhaya Dasgupta. Page. 7R,

and pests, it also excluded crafts endangering the life of other creatures. Trade and commerce were possible occupations and the encouragement of frugality in Jainism coincided with a similar sentiment in commercial activity.”¹

జైన మతము వ్యాపార వర్గంలో వేగంగా వ్యాపించింది. అహింసపై నొక్కు వ్యవసాయదారులు జైనులగుటకు ఆటంకమైనది. కారణం వ్యవసాయంలో కిర్రమికిటకాలను చంపుట ఉన్నది. ఇతర జీవులకు ప్రాణాపాయం కలిగించే వృత్తులను కూడా జైనం త్రోసివేసింది. వారికి వర్తక వాణిజ్యాలే సాధ్యమైన వృత్తులు. జైనంలో మానవ జీవన సరళికి ప్రోత్సహింపబడిన పాదువరి విధానం వారి వాణిజ్య రంగంలో అన్వయానికి కూడా సరిపోయింది.

బౌద్ధజైనులు ఆర్య రాజుల నుండి ఆవిర్భవించలేదు. అవి ఆటవిక తెగల నుండి ఆవిర్భవించాయి. బుద్ధుని శాక్య వంశంకాని, మహావీరుని లిచ్చలి వంశంగాని ఆటవిక తెగల నుండి ఆవిర్భవించినవే. బౌద్ధజైన నియమ నిబంధనలు “అనార్య”మైనట్టివే. ఈ విషయాన్ని కొశాంబి ఇలా గ్రంథిస్తున్నాడు.

“The Buddhist and Jain monastic orders were modelled upon such tribal constitutions, quite naturally, seeing that the Buddha came from tribal Sakyans and the Jain founder Mahavira from tribal Licchavis.”²

బుద్ధుడు ఆటవిక తెగ శాక్యుల నుండి, జైన మత స్థాపకుడైన మహావీరుడు ఆటవిక తెగ లిచ్చలిలు నుండి వచ్చారనేది చూస్తే బౌద్ధ, జైన మత పద్ధతులు అట్టి ఆటవిక తెగ నిబంధనలపై చాలా సహజంగా యేర్పరచబడినవి.

1) A history of India Volume I (1978)

By Romila Thapar, P, 65,

2) An Introduction to the Study of Indian History (1975)

by D, D, Kosambi Page. 136.

మహావీరుడు ఆధ్యాత్మిక భావనతో కుల లింగ భేదాలు విస్మరించబడుతాయి అన్నాడు.

“Caste - system, according to him (Mahavira) was just circumstantial and it is easy for a spiritual man to break the fetters of this system. The gift of supernormal vision was no monopoly of any order or Caste or sex and in this matter he made no distinction between men and men or between men and women.”

మహావీరుని ప్రకారం కుల వ్యవస్థ పరిస్థితులనుబట్టి తాత్కాలికంగా యేర్పడినదే. ఈ వ్యవస్థ బంధాలను ఛేదించటం ఆధ్యాత్మిక చింతన గల వానికి చాలా సులభం. విశేష దృష్టి కలిగి వుండటం మనేది ఏదో ఒక పద్ధతి లేదా కులం లేదా లింగం యొక్క గుత్తం హక్కుకాదు. ఈ విషయంలో ఆయన పురుషుల మధ్య, లేక పురుషులు స్త్రీల మధ్య తేడాను చూపలేదు.

మొత్తం మీద జైనం అపైదికం. పైదిక సంస్కృతికి భిన్నమైన సంస్కృతిని రూపొందించే ఈ ప్రయత్నంలో “అహింస”ను ఆచరణాత్మక రూపంగా ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. జైనంలో స్త్రీ పైదిక సంస్కృతికి భిన్నమైన జీవిత విధానాన్ని అనుసరించింది. జైనంలో స్త్రీకి సంబంధించిన అణచివేత తక్కువగా వున్నప్పటికీ స్త్రీ పట్ల పైరాగ్యాన్ని జైనులు యెక్కువగా పాటించారు. స్త్రీని ఒక భోగ్య వస్తువుగా వారు పరిగణించక పోయినా, ఆ స్త్రీకి దూరంగా ఉండాలని ప్రబోధించారు. ఆచరణలో విఫలమయ్యే కొద్దీ స్త్రీ ప్రాధాన్యాన్ని గ్రహించారు. అణచివేత లేని కుటుంబ వ్యవస్థా నిర్మాణానికి ప్రయత్నించారు. స్త్రీ బ్రహ్మచర్యానికి అవరోధంగా ఉన్న సామాజిక ప్రాకృతిక అంశాలను కూడా వారు శాస్త్రంగా తెలుసుకో గలిగారు.

భారతదేశంలో బౌద్ధ జైన సంస్కృతుల ప్రభావం తగ్గి, గుప్తుల స్వర్ణ యుగం ఆవిర్భవించిన తరువాత స్త్రీ “సత్తి సహగమన” జ్వాలంతో దగ్ధ మవ్వడం ప్రారంభమైంది. బౌద్ధ జైనాలు పరిథి విల్లిన దేశాల్లో స్త్రీ స్వేచ్ఛ అభివృద్ధి చెంది సోషలిస్టు రాజ్యాలు ఆవిర్భవించినవి. దీన్ని బట్టి మనం అవగతం చేసుకోవచ్చు బౌద్ధ జైనాల గొప్పతనం. ○

1) Law 'Mahavira' P. 44. quoted from "Studies in Jainism and Buddhism in Mithila P. 87 88,.

బౌద్ధం - స్త్రీ

బ్రాహ్మణ సంస్కృతి వ్యాప్తి చేసిన వర్ణ వ్యవస్థతోపాటు బలిదాన వ్యవస్థ రాజ్య మేలుతున్న కాలమిది. బలులు, సోమపానాలు, మాంస భక్షణలు నిరంతరం నిర్వహించే అర్య పురోహిత వర్గం భారతీయ వ్యవస్థ మీద పెత్తనం చేస్తున్న కాలమిది. అర్య బ్రాహ్మణ పురోహిత్య సంప్రదాయం బద్దమైన హిందూ వ్యవస్థపైన తిరుగుబాటు చేసిన భారతీయులు జైనులు, బౌద్ధులు. ఈ బౌద్ధ జైన ఉద్యమాల నిర్మాతలు క్షత్రియులు. వారు బ్రాహ్మణాధిపత్యాన్ని యెదిరించి అగ్రవర్ణాధిపత్యాన్ని పొంద గలిగారు. బౌద్ధ, జైన సాహిత్యాలు క్షత్రియులను బ్రాహ్మణుల కన్నా అగ్ర వర్ణాలుగానే పేర్కొన్నాయి.

“In the literature of Buddhists and Jains we find the Kshatriyas often mentioned as the first caste and superior to the Brahmins.”¹

గొప్ప చక్రవర్తియైన అశోకుడు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడం చరిత్రలో అత్యద్భుతమైన సంఘటన. ఈ అంశము భారత దేశాన్నే కాదు ఆసియా మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసింది. భారతదేశం బౌద్ధ భూమిగాను విముక్తి మార్గంగాను, ఆనాడు గోచరించింది. బౌద్ధ స్థూపాలు, శీల్పాలు, క్షేత్రాలు భారతదేశంలోనేగాక సిలోన్, జావా, సుమిత్రా మలయా, బర్మా, ఇండోచైనా, మధ్య ఆసియా, టిబెట్, కొరియా, చైనాలలో వెలిశాయి. అంతేగాక ఆనాడు బౌద్ధ విక్షవుల ధర్మ ఘోషతో ఈ క్షేత్రాలు ప్రతిధ్వనించాయి. కీ॥ పూ॥ ౧వ శతాబ్దం నుంచి క్రీ॥ శ॥ ౧వ శతాబ్దము వరకు బౌద్ధ సంస్కృతి తన అహింసా సిద్ధాంత ఆచరణని భారతదేశంలో ప్రతిఫలించ జేయ గలిగింది. బౌద్ధ ధర్మ ప్రభావానికి బెదిరి సోమపానులు, మాంస భక్షకులైన బ్రాహ్మణులు శాఖాహారులుగాను, అహింసాపరులుగాను, నిరూపించు కోవడానికి ప్రయత్నించారు.

1) Indian Women through the ages (1964)
by P. Thomas. Page. 79.

“The Brahmins who were, during the Vedic Period, great sacrificers, Soma-drinkers and meat - eaters, emerged in the huddhist period as vegetarians and teetotallers, Anyway we are here concerned not so much with the religious influence of Buddhism as its social influence.”¹

ఈ విధంగా తమ ప్రభావాన్ని అన్ని వర్ణాలమీద పరచగలిగిన బౌద్ధ జైనుల తిరుగుబాటునుగూర్చి రోమిల్లా థాపర్ ఇలా వివరించారు—

“There was much in common between Buddhism and Jainism. Both were started by members of the Kshatriya Caste and were opposed to brahmanical orthodoxy, denying the authority of the Vedas, and antagonistic to the practice of animal sacrifices, which had by now become a keystone of brahmanical power. Both appealed to the socially down - trodden, the Vaishyas who were economically powerful, but were not granted corresponding social status and the shudras who were obviously oppressed. Buddhism and Jainism though they did not directly attack the caste system. were nevertheless opposed to it and can, to that extent, be described as non-caste movements. This provided an opportunity for those of low caste to opt out of their caste by joining a non-caste sect. The lack of expenses involved in worship as contrasted with Brahmanical worship, also attracted the same stratum in society.”²

బౌద్ధ జై నాలలో ఒకే రకంగావున్న విషయాలు అనేకం వున్నాయి. రెండు మతాలు క్షత్రియ కులస్థుల చేతనే ప్రారంభించ బడినాయి. రెండునూ బ్రాహ్మణ సనాతన ఆచారాలను వ్యతిరేకించినాయి. వేద ప్రామాణ్యాన్ని నిరాకరించినాయి. జంతు బలులను తీవ్రంగా ఖండించినాయి. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు జంతు బలుల నిషేధాన్ని ముఖ్యంగా చెబుతున్నారు. బౌద్ధం జైనం రెండూనూ సాంఘికంగా కింది తరగతులవారికి అర్ధికంగా శక్తిమంతులుగా వున్న బ్రాహ్మణ క్షత్రియులతో పాటు సాంఘిక స్థాయి ఇవ్వబడని కైశ్యులకు, అనగ ద్రౌక్కుబడిన శూద్రులకు

1) Ibid P. 79

2. A History of India (1968) Volume 1 P. 67, 68.

తమ ధర్మాన్ని స్వీకరించ వలసినదిగా విజ్ఞప్తి చేసినాయి. బుద్ధిజం జైనిజం టెండునూ కుల వ్యవస్థను సరాసరి ప్రతిఘటించక పోయినా, అవి ఏదోవిధంగా దాన్ని వ్యతిరేకించి నందున అవి కుల రహిత ఉద్యమాలుగానే వర్ణించ బడినాయి. ఇది క్రింది కులాల వారికి తమ కులము కాని వారితో కలవటానికి అవకాశం కల్పించింది. బ్రాహ్మణ ఆరాధనా విధానంలోవలె గాక, తమ ఆరాధనలలో ఖర్చు లేకపోవటం కూడా బౌద్ధ జై నాలు క్రింది తరగతుల వారిని ఆకర్షించటానికి కారణభూతమైనాయ్.

బుద్ధునికి ముందు వివాహం స్వయంవర వద్దతి ఉండేది, సిద్ధార్థుడు హిందూ క్షత్రియుడే. అతడికి ఆ తరువాత వివేకవంతుడనే అర్థంలో గౌరవ ప్రదంగా బుద్ధుడనే నామం సంక్రమించింది. అతడు కూడా స్వయంవర వద్దతిలోనే యశోదరాను పెండ్లాడాడు.

అప్పుడు అందమైన అమ్మాయిలకు బహుమతులు ఇస్తూ, నచ్చిన అమ్మాయిని వివాహం ఆడేవారు. బుద్ధుడు యశోధరకు ఉంగరాన్ని బహుమతి ఇవ్వడంద్వారా వివాహ మాడినట్లుగా కూడా చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.

సిద్ధార్థ యశోధరాల వివాహాన్ని బట్టి ఆనాడు బాల్య వివాహాలు లేవు. కొందరు చరిత్రకారులు బుద్ధుడు యశోధ సమ వయస్కులని పేర్కొన్నారు.

బౌద్ధులు వైదిక సంస్కృతిని మొత్తాన్ని వ్యతిరేకించారు. బ్రాహ్మణులకు శృంగార లైంగిక జీవితం, గృహస్థాశ్రమం సవిత్రమైనవి గనుక బౌద్ధులు లైంగిక జీవితాన్ని గృహస్థాశ్రమాన్ని వ్యతిరేకించారు. లైంగికతను పాసంగా భావించారు. వివాహాన్ని బౌద్ధులు అదిలో సవిత్రమైనదిగా యెంచలేదు. వివాహాన్ని సామాజిక, ఆర్థిక ఒప్పందంగానే భావించారు, అవసరమైనప్పుడు విడిపోయి బౌద్ధ బిక్షువులుగా చేరవచ్చు. బౌద్ధ దేశాలలో ఇప్పటికీ అదే వద్దతి ఉంది.

“The Buddha does not seem to have had a very high opinion of women. At first he was not even prepared to found an order for nuns”¹

బుద్ధునికి స్త్రీల పట్ల మొదట్లో అంత మంచి అభిప్రాయం ఉండేది కాదు. ఆయన మొదట్లో స్త్రీ ను సన్యాసినులుగా చేర్చుకొనడానికి అంగీకరించలేదు.

ఒకసారి బుద్ధుణ్ణి పెంచిన మహాసాహసజాపతి బౌద్ధ మతంలో చేరడానికి నిశ్చయించుకొని బుద్ధుడున్న హింతానికి అంటే కపిలవస్తు నుండి విశాలికి నడిచి వచ్చింది. కష్టపడి నడిచి వచ్చి బుద్ధుణ్ణి ఆశ్రమంలో చేర్చుకోమని హితేయ పడుతుంది. అయితే బుద్ధుడు నిరాకరిస్తాడు. బుద్ధుని శిష్యుడైన అనందుణ్ణి అడుగుతుంది. అనందుడు ఆమె తరపున వాదించాడు. నీవు పెంచిన తల్లి కే ఆశ్రమంలో స్థానం ఇవ్వకుండా ఎట్లు నిర్మాణం పొందగలవని ప్రశ్నిస్తాడు. చివరకు బుద్ధుడు ఆ తల్లికి ఆశ్రమ ప్రవేశాన్ని కల్పించాడు. ఆ సందర్భంలో అనందునితో బుద్ధుడు స్త్రీల ప్రవేశం లేకుండా ఉండి ఉంటే బౌద్ధ మతం వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించగలిగి ఉండేదని, స్త్రీల ప్రవేశంతో 500 సంవత్సరాల కంటే జీవించదని చెప్పాడు, అయితే అందుకు విరుద్ధంగా బుద్ధుని మరణం తరువాత భారతదేశంలోనూ, ఇతర దేశాల్లోనూ 2500 సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఇప్పటికీ బౌద్ధం బలీకే ఉంది.

బుద్ధుడు తన జీవిత కాలంలో స్త్రీలపట్ల కొన్ని సమయాల్లో వైముఖ్యం ప్రకటించాడు.

బౌద్ధ పిక్షువులకు “స్త్రీలను పీలున్నంత వరకు చూడవద్దు” అని, చూడవలసి వస్తే మాట్లాడ వద్దని, మాట్లాడవలసి వస్తే జాగ్రత్తగా మెలగమని బుద్ధుడు ప్రబోధించాడు.

“Once he is known to have said, He feels no pleasure when she comes, no sorrow when she goes, him I call a true Brahmana. released from passions.”¹

స్త్రీల ఆగమన నిష్కృతుడై ఆనందాన్ని కాని, దుఃఖాన్ని కాని అనుభవించనివాడు నిజమైన జ్ఞాని అని బుద్ధుడు భావించాడు,

1) A Religious History of Ancient India - 1984
Dr. S. R. Goyal Page. 269.

అయితే అతడు తన సమకాలీనులైన స్త్రీల పట్ల దయతో ప్రవర్తించేవాడు. పురుషులు ముఖాముఖి మాట్లాడేవారు. స్త్రీలు మాత్రం దూతల ద్వారా తమ విషయాలను చెప్పుకొనేవారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో బుద్ధుని అనుయాయుల్లో కూడా స్త్రీల పట్ల తక్కువ భావం ఉండేది. బుద్ధుని మరణం తరువాత రాజ గృహములో జరిగిన సమావేశంలో బుద్ధుడు చనిపోయినప్పుడు స్త్రీలు ఏడ్చిన కన్నీరుతో ఆయన శరీరం తడవడం ద్వారా ఆయన శరీరం అపవిత్రం అయిందని బౌద్ధ బిక్షువులు ఆనందుని విమర్శించారు.

బుద్ధుడు స్త్రీలను గూర్చి :—

In the Milindapana the Buddha is reported to have said that "with opportunity and secrecy and the right wooer all women will go wrong. They falling with others, with a cripple men. In the "Chullavagga" The Buddha opines that "Unfathomably deep is the character of women. They are like robbers with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom lie is like the truth, a truth is like a lie. No heed should be paid to either likes or dislikes."

“మిలిందపాన”లో ఇలా వివరించారు :— “అవకాశం వుండి రహస్యంగా వుంచబడితే ఆకర్షించే వాడుంటే ప్రతి స్త్రీ తప్పు చేస్తుందని, అంగైకల్యం కలిగిన వాడై నా సరే స్త్రీలు వారితో కూడతారని “చుల్లవగ్గ”లో బుద్ధుడు స్త్రీల హృదయం యెంతో లోతైనదని, వారి నైజం తెలుసుకోలేనిదని, యెంతో చాక చ్యం కలిగిన దొంగల వంటి వారని, వారి నుండి నిజం తెలుసుకొనడం కష్టమని, వారు నిజాన్ని అబద్ధంగా, అబద్ధాన్ని నిజంగా మార్చ గలరని, వారి ఇష్టా ఇష్టాలను లక్ష్య పెట్టరాదని చెప్పాడు.

ఈ అభిప్రాయాన్ని ఒట్టి బుద్ధుని మీద స్త్రీకి సంబంధించినంత వరకు బ్రాహ్మణ సంస్కృతి ప్రభావం ఒక దశలో ప్రగాఢంగా ఉని పిస్తుంది.

బుద్ధుని అభిప్రాయాలు హిందూ సంస్కృతిని ప్రతిబింబింబే చాలా ఉన్నాయి. భార్యలకు సంబంధించి చెబుతూ —

1) India, The status of women in Ancient India. P. 222
quoted - Ibid 272

ఏడు రకాల భార్యలున్నారని, వారిలో 4 రకాలు పవిత్రులని. వారు తల్లి వంటి వారు, చెల్లి వంటి వారు, మిత్రుని వంటి వారు, బానిస లైనవారు — ఈ నలుగురు మోక్షానికి అర్హులని, ఇక మిగిలిన మూడు రకాలు ఒకటి చండానిని, రెండు చోరగత్తె, మూడు ఉంపుడుగత్తె ఈ ముగ్గురు నరకానికి వెళతారని వివరించాడు.

ఆయితే బౌద్ధ యుగంలో “సతి” దురాచారం భరత భూమిలో కని పించలేదు. భర్త మరణించిన తరువాత భార్యపై హిందూ సంస్కృతి రుద్దిన మూఢాచారాలన్నింటిని బౌద్ధం వ్యతిరేకించింది. బౌద్ధం క్షీణించ డం ప్రారంభించిన తరువాత భరత భూమిలో భర్త చనిపోయిన భార్య దగ్గ మవ్వడం ప్రారంభమైంది. బౌద్ధ మతంలో సంఘతత్వం కూడా స్త్రీ విషయంలో పరివ్యాప్తమైంది.

బౌద్ధం తరువాత వచ్చిన హిందూ మతం మీద బౌద్ధ ప్రభావము చాలా ప్రగాఢంగా పడింది. బౌద్ధాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ హిందూ మత గ్రంథాలు ముందుకు నడవలేక పోయినాయి. బౌద్ధాన్ని అశాస్త్రీ యమైన ధోరణిలో హైందవం ఖండించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో బుద్ధుడు స్త్రీ విషయంలో వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యానించినా, రానురాను బౌద్ధ యుగ ములో స్త్రీ వ్యక్తిత్వం ప్రభాసించడం ప్రారంభించింది. పురుషాధీనత తగ్గుముఖం పట్టింది. బౌద్ధంలో సన్యాసినులు కూడా ఉన్నారు. వీరిలో ప్రసిద్ధులు మహాప్రజాపతిక్షేమ, పటాచర, సుబధ, ఆమ్రపాలి వంటివారు.

రాచరిక వ్యవస్థలో రాజ నర్తకులకు చాలా గౌరవం ఉండేది. వారికి రాజాస్థానాల్లో పలుకుబడి ఉండేది. వారు సంపన్నులుగా కూడా ఉండేవారు.

బుద్ధుని కాలంలో ఆమ్రపాలి అనే రాజనర్తకి ఉండేది. బుద్ధుడు వైశాలి పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమ్రపాలి తన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించ మని ఆహ్వానించింది. బుద్ధుడు అంగీకరించాడు. ఆ వార్త అందరికి తెలిసింది. అప్పుడు ఆ నగర పాలకులు లిచ్చవి వంశస్తులు. బుద్ధుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి, ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఆమ్రపాలి కంటే తామే అన్ని విధాలా అర్హులమని వారు భావించారు. ఆమ్రపాలి కిచ్చిన ఆహ్వానాన్ని కాదని తమకు అతిథిగా రమ్మని కోరారు. బుద్ధుడు దానికి అంగీకరించ లేదు.

అప్పుడు ఆ రాజ వంశీయులు ఆమ్రపాలిని నీ ఆహ్వానాన్ని ఉపసంహరించుకొని మా ఆహ్వానానికి మార్గం సుగమం చేయమన్నారు. ఆమె అందుకు అంగీకరించ లేదు. బుద్ధుడు ఆమ్రపాలి ఆతిథ్యాన్నే స్వీకరించాడు. రాజ వంశాన్ని ధిక్కరించి ఆమ్రపాలి నిలవగలిగింది కూడా. ఇటువంటి సంఘటనలు చరిత్రలో చాలా ఉన్నాయి.

చైత్య ఆహ్వానాన్ని మన్నించి నందుకు బుద్ధునికి చరిత్రలో మరక లేమి పడకపోగా చరిత్ర బుద్ధుని మన్నన చేసింది. ఇటువంటి సంఘటనల్లో రాజ వంశాన్ని కూడా కాదని నిలవగలిగిన బుద్ధుని జ్ఞానాత్మ్యం ఉన్నత మైనదిగా గోచరిస్తుంది.

బాధ్యతను మరచి శృంగారలాలనత్వంలో మునిగిన తన తమ్ముడు నందుని బుద్ధుడు తన అనుయాయుడుగా చేసుకోవడమే గాక, అతడి భార్య సుందరి కూడా ధర్మ దీక్షను పొందడానికి ఉద్యుక్తురాలైనప్పుడు దీక్ష ఇవ్వడానికి బుద్ధుడు వెనుకాడలేదు.

ప్రసిద్ధ బౌద్ధ సన్యాసి ఉపగుప్తుడు పాటలిపుత్రము నందు అందాలరాశి వాసవదత్త ఇంటికి భిక్షుటనకు వెళ్ళాడు. ఆమె భిక్ష లేకుండానే చేతులు చాపుతుంది. ఈ కర కంకణాలు నాకెందుకు సర్వసంగ పరిత్యాగి నంటాడు. అంటే ఆమె చతురోక్తిగా కరములు చాచటంలో నర్మగర్భాన్ని తెలుసుకోలేక పోయావంటుంది. అందుకు ఉపగుప్తుడు “సమయం” చూసి వస్తానంటాడు.

చాలాకాలం ఎదురు తెన్నులు చూస్తుంది. ఈతడు రాలేదు. అంతలో ఒకనాడు వాసవదత్త బంగారు రత్నాల ఉంగరాల కోసం ఒక ధనవంతుని హత్య చేస్తుంది. దీనికి రాజు ఆగ్రహించి ఆమె కళ్ళు తీయిస్తాడు. ఆమె దుఃఖార్తురాలై తిరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఉపగుప్తుడు వచ్చి ఆమెకు బౌద్ధ ధర్మాన్ని బోధించాడు. ఈ సందర్భాన్ని వివరిస్తూ బౌద్ధులూరి నారాయణరావుగారు తన శాంతి పథంలో ఇలా చెప్పారు.

“కనులు పోయిన సరికొత్త కనులు వచ్చె
బుద్ధిలో నున్న చీకటి పొరలు విచ్చె
రమ్ము చెల్లెలా భౌద్ధ సంఘమ్ము దెసకు
అంచు గొంపోయె నుపగుప్తు నంధురాలి.

సంఘ సేవయే శరణమ్ము శాంతి కనుచు
ధర్మ రక్షయె శరణమ్ము దాంతి కనుచు
బుద్ధి దేవుడె శరణమ్ము భూమి కనుచు
మూగ బండలు బొమ్మలై మూల్గు చుండె.”

ఈ గాథ పలన బుద్ధుని శిష్యులు యెందరో అభాగినులైన స్త్రీలకు
భౌద్ధ ధర్మ దీక్షను ఇచ్చినట్లు మనకు గోచరమవుతున్నది. అందువల్లనే
భౌద్ధ యుగము రాలగరిగించు మేటి వరాల యుగము.

అది ప్రపంచ ప్రజా హృదయ తంతుల మీటి
మౌత్య ముగ్ధులఁజేయు మౌర్య యుగము
అది దయారస దివ్య సుధలు గిన్నెల నింపి
త్రావుడంచును బంచు ధర్మ యుగము
అది వర్ణ విద్వేష మంతరింపఁగఁజేసి
సౌమనస్యముఁజెంచు స్వర్ణ యుగము
అది శాంత్య హింసల కెదురు కోలు నొసంగి
పసిడి పీటల వేయు భౌద్ధ యుగము

విశ్వ విశ్వంభరాదేవి విస్తువో వఁ
జిత్రకారుని కుంచియన్ శిల్పియులిని
వెలికి నుబికిన గునుభూతి వెల్లువలను
రాలఁగరగించు మేటి వరాల యుగము

(శాంతి పథము)

భౌద్ధ యుగంలో సమత వెల్లి విరిసింది. ప్రపంచములో కంటే
రానురాను స్త్రీ సమత్వము అభివృద్ధి చెందింది. ఎందరో ఉన్నత
వర్గాల స్త్రీలు అస్థులు, అంతస్తులు, కౌటింబిక జీవితాలు వదలి భౌద్ధ దీక్షను

స్వీకరించారు. వైశాలి సైన్యాధికారి మేనకోడలు సిన్హా వంటి వారెందరో ఖౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించారు. ఖౌద్ధం సౌందర్యలాలనత్వంలో నిగ్రహాన్ని అత్యుత్థయిర్యాన్ని కోల్పోయిన యెందరో స్త్రీలకు సరైన మార్గాన్ని చూపి జీవితానికి లక్ష్యాన్ని. గమ్యాన్ని ఏర్పరచింది.

ప్రపంచ చరిత్రలోనే విదేశాలకు వెళ్ళి సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొని యెందరి వనితగా పేర్కొనబడిన అశోకుని కి మార్తె అయిన సంఘమిత్ర ఖౌద్ధ సన్యాసినిగా ఎందరికో మార్గదర్శి మైతన సేవా పథంలో పంపాళంలోనే నిర్యాణం పొందింది.

ఖౌద్ధ ధర్మ దీక్షను స్వీకరించిన స్త్రీలు గురువుల చెంత వాట పొందిన శాంతిని ఎన్నో గీతాలుగా అభివ్యక్తం చేశారు.

Sumangala's Song

O women! Well set free! How free am I,
How thorough'y free from kitchen drudgery!
Stained and squalid 'mong my cooking pots,
My brutal husband ranked even less
Than the sun-shades he sits and weaves always,
Purged now of all my former lust and hate,
I dwell musing at ease beneath the shade
Of spreading bouges - O, but 'tis well with me.

Song of Mettika

Though I be suffering and weak, and all
My youthful spring be gone, yet have I come.
Leaning upon my staff, and climb aloft the mountain peak.
My cloak thrown off,
My little bowl o'erturned, so sit I here,
Upon the rock. And o'er my spirit sweeps
The breath of liberty! I win, I win
The triple lore, the Buddha's will be done!

Song of Sangha

Home have I left, for I have left my world!
Child have I left, and all my cherished herds i
Lust have I left and ill-will too is gone,
And ignorance have I put far from me;
Craving and root of craving overpowered,
Cool am I now, knowing Nibbana's peace.

Song of Vasatti

Now here, now there, lightheaded, crazed with grief,
Mourning my child, I wandered up and down,
Naked, unheeding, streaming hair unkempt,
Lodging in scourgings of the streets, and where
The dead lay still, and by the chariot road—
So three years long I fared, starving athirst.

And then at last, I saw Him, as He went
within that blessed city Mithila,
Great tamer of untamed hearts, yea Him
The Very Buddha, banisher of fear.

Come back my heart to me, my errant mind:
Forthwith to Him I bent low worshipping,
And there, e'en at his feet, I heard the Norm
For of his great compassion on us all,
'Twas He who taught me, even Gotama.

I heeded all he said and left the world
And all its cares behind, and gave myself
To follow where he taught, and realise
Life in the Path to great good fortune bound.

Now all my sorrows are hewn down, cast out,
Uprooted, brought to utter end,
In that I now can grasp and understand
The base on which my miseries were built.

1) పాశ్చి భాషలో C.A.F రైక్స్ డేలివ్స్ చేసిన అనువాదాలను పి. థామస్ తన “ఇండియన్ ఉమన్ ట్రూ ది ఏజెన్స్” 88, 89 పేజీలలో కోట్ చేశారు.

ఈ విముక్తి గీతాలు, బౌద్ధ సంస్కృతి రానురాను స్త్రీలకు కలిగించిన శాంతిని, దాంతిని, శ్రాంతిని మనకు బొమ్మకట్టిస్తున్నాయి.

అంతేగాక వైదిక ధర్మంతో తులనాత్మకంగా పరిశీలించినప్పుడు బౌద్ధం స్త్రీకిచ్చిన స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు భారతదేశంలో కంటే బర్మాదేశంలోనే మనకు స్పష్టంగా గోచరిస్తున్నాయి.

ప్రత్యేకించి వివాహం వట్ల బౌద్ధం స్త్రీని గురించి ఆలోచించిన పద్ధతి స్త్రీ ఆత్మగౌరవానికి దోహదం చేసే రీతిలో వుంది. ఆ రోజుల్లో బహుళ ప్రచారంలో వున్న పరదా పద్ధతిని బౌద్ధం నిరసించింది.

స్త్రీల శీల రక్షణ ముఖ్యంగా వారి మానసిక బలంపై ఆధారపడి వుంటుందేకాని, పరదాల పద్ధతివల్ల కాదని బౌద్ధం నమ్మింది. అందుకే యశోధర ముసుగు లేకుండా ప్రజల మధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఆమె యెదుర్కొన్న విమర్శలకు సమాధానంగా ఆమె ఆత్మ విశ్వాసంతో స్త్రీల మానసిక బలాన్ని ఉత్తేజ పరుస్తూ ముసుగు పద్ధతిని నిరసించింది. బౌద్ధం బహు భార్యత్వాన్ని, బహు భర్తృత్వాన్ని నిరసించింది. డిబెట్, చైనాలలో కూడా బౌద్ధం ఈ పద్ధతినే ప్రచారం చేసింది.

మూడు రకాలైన వివాహ పద్ధతులను బౌద్ధం ప్రవేశ పెట్టింది.

- 1) పెద్దల ఆమోదంతో జరుగునవి.
- 2) మధ్యవర్తుల సహకారంతో జరుగునవి.
- 3) ప్రేమ వివాహాలు.

బౌద్ధం వివాహంలో స్త్రీ పురుషుల యొక్క సరస్పర అవగాహనకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది. మైనరులకు కూడా చేసుకొనే హక్కు వుందేకాని నిర్ణీత సమయం లోపల పెద్దలు అభ్యంతర పెట్టవచ్చు. 20 సంవత్సరాలువచ్చిన కన్యకు అప్పటివరకు తల్లి తండ్రులు వివాహం చేయకపోతే “కన్య”యే సత్వంత్రించి వివాహం చేసుకోనే హక్కును బౌద్ధం కలిగించింది. అది చట్ట సమ్మతము, సంఘ సమ్మతం కూడా అవ్వడం గమనించ వలసిన విషయము. స్త్రీ పునర్వివాహమునకు అర్హురాలుగా బౌద్ధం ప్రకటించింది

భర్త బౌద్ధసన్యాసం తీసుకొన్న చో ఆతనిమనస్సులో మార్పు వచ్చుటకు ఒక వారం రోజుల వరకు సమయం ఇచ్చి ఆమె పునర్వివాహం చేసుకొనడానికి బౌద్ధం అవకాశం ఇచ్చింది. వితంతువులు, విడాకులు పుచ్చుకొన్న స్త్రీలు కూడా పునర్వివాహమునకు అర్హులని బౌద్ధ సంఘం ప్రకటించింది. దీనిని బట్టి వివాహ విషయంలో స్త్రీకి బౌద్ధ రాజ్యాలు పూర్తి స్వేచ్ఛను చట్టబద్ధంగా కలిగించినట్లు స్పష్టమవుతుంది.

బర్మాలో వున్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాల కంటే, చట్టబద్ధమైన సలహాల కంటే బౌద్ధమే బర్మాలోని స్త్రీలకు ఎక్కువ ప్రయోజనాత్మకమైన స్వేచ్ఛను సంతరింప జేసినట్లుగా చరిత్ర చాటి చెబుతోంది. పురుషులతో పాటుగా సమత్వాన్ని పొంద గలుగుటకు ఆనాటి స్త్రీని బౌద్ధం సన్నద్ధం చేసిన తీరు సమున్నతమైనట్టిది.

బౌద్ధ సంఘం కాలం గడిచేకొద్దీ స్త్రీని సరైన దృక్పథంలో అర్థం చేసుకొంది. స్త్రీకి సమత్వాన్ని సమకూర్చింది. స్త్రీ బానిసత్వ విముక్తికై ఎలుగెత్తి పీలుపు నిచ్చింది.

అయితే బౌద్ధ యుగం భారత దేశంలో అంతరించే కొంది స్త్రీకి సంకెళ్ళు బిగుసుకున్నాయి. వైదిక సంస్కృతే బౌద్ధయుగా నంతరం భారతదేశంలో హిందూ మతంగా పరిణామంచెంది అసమ సమాజానికి ఉక్కు కవచాలు పూన్చింది. హిందూ సమాజంలో మరల స్త్రీ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు తిరోగమించాయి.

అనేక చారిత్రక పరిస్థితుల వల్ల బౌద్ధ యుగం అంతరించి, మర్గా హిందూ యుగం ప్రారంభమైంది. హిందూ యుగంలో వర్ణ వ్యవస్థను పితృస్వామ్య వ్యవస్థను, స్త్రీ బానిసత్వాన్ని పునరుద్ధరించారు. హిందూ ధర్మశాస్త్ర కర్తలైన గౌతముడు, మనువు, పరాశరుడు మొదలగువారు ఈ విషయ కర్మలో ప్రధాన పాత్ర వహించారు. వీరి విషపూరిత ధర్మశాస్త్రాలను పరిశీలించడం ద్వారా హిందూయుగ స్వభావం మనకు స్పష్టమవుతుంది.

గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు - స్త్రీ

స్త్రీకి సంబంధించిన ధర్మసూత్ర గ్రంథాల్లో గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు కూడా ప్రసిద్ధమైనవి. ప్రసిద్ధమైన ఋషుల వరుసలోని గౌతముడు అనేక విషయాల్లో పురాణాల్లో ప్రసిద్ధుడు. ఈయన గురించి భారత రామాయణాల్లో ప్రసిద్ధ గాథలు ఉన్నాయి. గౌతముడు తన ధర్మ సూత్రాల్లో స్త్రీకి సంబంధించి కఠోరమైన నియమనిష్ఠలను నిర్దేశించాడు. స్త్రీజాతిమీద ఈతనికి ఈర్ష్యా ద్వేషాలు కూడా ఉన్నట్లు మనకు ప్రస్ఫుటమౌతాయి.

అయితే ఈతని గురించి చెప్పే కథల్లో ఈతడి భార్య ఇంద్రుడితో సంబంధం పెట్టుకోవడం, ఈతడు ఆమెను రాయిగా శపించడం, రాముని పొద ధూళి వలన తిరిగి ఆమె మూర్తిభవించడం చూస్తాము. అయితే ఈ గాథలో యదార్థత లేకపోయినా, ఆ రోజుల్లో ఆర్య ఋషులు యజ్ఞయాగాల్లో తల మునక్కులై భార్యల మీద శ్రద్ధ చూపకుండా భార్య ఎవరితోనో తిరుగుతుందని అనుమానించి చివరకు వారిని బాధించడం మనకు గోచరమవుతుంది. అటువంటి పీడకులలో ఈ గౌతముడు కూడా ఒకడై ఉండాలి. ప్రకృతి ప్రేరణలకు వ్యతిరేకమైన అనేక నియమ నిష్ఠలను పెట్టుకొని, వాటిని ఋషులు అనుసరించ లేక, ఇతరులతో సంబంధాలు పెట్టుకోవడం ఎట్లా జరుగు తుండేదో, అట్లాగే స్త్రీలు కూడా వీరి అసమర్థతను అనాలోచన విషయాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఉండడం కూడా జరుగుతూ ఉండేది. అయితే పురుషుడు అన్ని కాలాల్లో తనకు మాత్రం తిరిగి స్వేచ్ఛను ఉంచుకుంటూ, స్త్రీలకు మాత్రం నిషేధించడం జరుగు తుండేది. గౌతముడు స్త్రీ యజ్ఞ యాగాది విషయాల్లో కూడా అస్వతంత్రురాలని సూత్రీకరించు చున్నాడు.

“అస్వతంత్రా ధర్మేస్త్రీ” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు (2-9-1)

వివరణ : శ్రేత సంబంధమైనవి గాని లేక గార్హస్థ్య సంబంధమైనవి గాని అగు ధర్మమునందు భర్తయొక్క ఆచరణమును అనుసరించి వర్తింప వలసినదే గాని స్త్రీ స్వతంత్రురాలై యుండ దగినది కాదని సూత్రార్థము.

అంటే, వేదాలకు సంబంధించిన గృహమునకు సంబంధించిన ఏ విధియందు కూడా స్త్రీ స్వతంత్రురాలై ఉండకూడదట. ఇక్కడ స్త్రీని వైదిక సంస్కృతితో అన్ని రంగాల్లోను బానిసనుచేసే సూత్రాలను నిర్దేశిస్తున్నారు. ఎందుకు స్త్రీని వైదిక కర్మకాండకు దూరంగా ఉంచారని ప్రశ్నిస్తే శృంగార శాస్త్ర ప్రకారం స్త్రీ చంచలనమైనది అని చెబుతున్నారు. ప్రకృతి సంబంధమైన ఆమె ఋతు ధర్మాన్ని నీచమైనదిగా, అంటరానిదిగా నిర్దేశించి స్త్రీని అన్ని కర్మకాండలకు దూరంగా ఉంచడం జరిగింది. ఆమె పరుల కంట పడితేనే ఏమో అయిపోతుందని భయపడి ఆమెను పరులకంట పడకుండా గౌతముడు నిర్దేశిస్తున్నాడు.

“వాక్చక్షుః కర్మసంయతా” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు-(2-9-3)

విసరణ : మరియును నామె వాక్సంయమము గలదిగాను అయియుండి వర్తింప వలయునని సూత్రార్థము. ఇందు పరులకంట బడకుండా మెలగుటయే చక్షుస్సంయమ మనియును, వ్యవహారదశ నిర్వర్తించుట కెంత మాటలాడిన చాలునో అంత మాటలాడుటయే (అనగా యధోచితముగా మాట్లాడుటయే) వాక్సంయమ మనియును, తన కుటుంబమునకు సంబంధించిన అవశ్యములగు కార్యములను చేయుటయే కర్మ సంయమ మనియు నెరుంగ వలయును.

స్త్రీ వాక్కుపై నిర్బంధం, చూపుపై నిర్బంధం పెట్టి ఆమెను పూర్తిగా నిర్బంధంలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయు చున్నాడు గౌతముడు.

పరుల కంట పడకుండా ఉండటం వలన కేవలం ఎవరైనా తే కట్టుకుంటుందో వాడు కుంటేనా, గుడ్డైనా వాడినే స్వర్గంగా భావించి వాడినే చూస్తూ ఉండవలెను. ఒకపెళ మరొకణ్ణి చూచినట్లయితే వాడిచేత అకర్షింప బడుతుందేమోనని భయం. చివరకు శోడబుట్టిన అన్నయ్య వచ్చినా తలుపుచాటు వుండి మాట్లాడడం ఈనాటికి కొందరు స్త్రీలకు అలవాటుగా వుంది. ఈ సూత్రాలు స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని అనుమానిస్తున్నాయి శంకిస్తున్నాయి, నిర్బంధిస్తున్నాయి. ఆమె గుండెలమీద సమ్మెట పొటు వేస్తున్నాయి. ఆమె ఆలోచనల్ని, ఆమె ఆలోకనాల్ని కుంచించి

వేస్తున్నాయి. ఆమె సూక్ష్మ దృష్టిని, ఆమె విశాల పరిధిని కుంచించ
వేస్తున్నాయి.

స్త్రీని ప్రధానంగా సంతానం కనే ఒక యంత్రంగా వారు భావిం
చారు. భర్త చనిపోయినా వాడి తమ్ముడికైనా సంతానం కని వారి
వంశాన్ని నిలబెట్టాలి. అందుకే సూత్రాన్ని నిర్మించాడు.

“అపతి రపత్య విప్సుర్దేవరాత్” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు (2-9-4)

వివరణ : బిడ్డలు కలుగకయే ఉన్న స్థితిలో భర్త మరణించినచో నట్టి
యామెకు అపత్యము (సంతానము) కావలయునని ఇచ్చగల్గుచో అప్పు
డామె దేవరుల వలన మాత్రమే సంతానము కోరగా వచ్చునని సూత్రా
ర్థము. దేవరులనగా తన భర్తయొక్క సోదరులలో చిన్నవారు గాని,
పెద్దవారు గాని అగుదురు.

స్త్రీ సంతానమే ప్రధానంగా కలదిగా చిత్రించ బడింది. ఈ సంతా
నం కూడా వంశాన్ని నిలబెట్టు కోవడమనే అంశమే ప్రధానంగా చెప్ప
బడింది. భర్త సోదరులతో కలిసే ముందు జ్ఞాతురాలై కలవడం ఒక
నియమం అట !

“గురు ప్రసూతానర్తుమతీస్వాత్” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు (2-9-5)

భర్త పైపున నున్న వారుగాని, తండ్రిపైపు వారుగాని అయిన గురుజనము
చేతను జ్ఞాతురాలై - ఆ పిమ్మటనే దేవరులతో గలిగా వలయుననియు,
అందునను ఋతుకాలమును దాటగా రాదనియు సూత్రార్థము.

పిండ సంబంధం కలవార్ని తరువాత ఋషి సంబంధం కలవార్ని
తరువాత గోత్ర సంబంధం కలవార్ని ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా తప్ప
కుండా ఆమెతో కలిపి ఉంటారు.

“పిణ్డ గోత్రార్షి సంబంధేభ్యో యోనిమాత్రాద్వా !”

పిండ సంబంధం గల సపిండుల వలనను, ఋషి సంబంధం గల సమాన
ప్రవరుల వలనను, గోత్ర సంబంధం గల సగోత్రుల వలనను క్రమాను
సారంగా సంతానమును పొందుట కభిలషింపవలయునని సూత్రార్థము.

ఈ నియమముతోనే అంబిక - అంబాలికను బైరు గడ్డాల వ్యాసునికి ఇష్టం లేకపోయినా కలుపుట. ఆ కథ నిజమా ! కాదా ! అనే ప్రశ్న కంటే అనాడు సంతానం కోసం భర్త లేకపోతే వంశాలు నిలబెట్టు కోవడం కోసం ఈ విధమైన తంతు జరిగేదనుటలో అత్యుక్తి లేదు. అయితే భర్త సోదరులకు కాక ఇతరులతో కలవడం మీద కూడా చర్చ జరిగింది,

“నా దేవరాదిత్యేకా” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు

ఇచ్చట మరికొందరు - గత భర్తృకమై సంతానమును కామిం చెడి స్త్రీ దేవరుని వలన మాత్రమే అట్లు సంతానమును పొందగవచ్చునే గాని తదితరులైన వారినండి పొందగరాదు అని సూత్రార్థము.

ఈ పైన జరిగిన చర్చ కంటటికి ఒకటి ప్రధాన విషయం. అదేమి టంటే ఈ సంతానం స్త్రీకి సంబంధించిందా ? పురుషునికి సంబంధిం చిందా ? మాతృస్వామిక వ్యవస్థలో స్త్రీకి సంబంధించినదే, కాని పితృ స్వామిక వ్యవస్థ కాబట్టి గౌతముడు పితృస్వామిక వ్యవస్థను స్థిరీకృతము చేయడానికి బద్ధకంకణులైన ధర్మ కర్తల్లో ఒకడు కాబట్టి ఈ సంతానము పురుషునిదే అని నిర్దేశిస్తున్నాడు.

“జనయితు రపత్యమ్” - గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు.

ఈ విధంగా పుట్టిన సంతానము క్షేత్రిది యగునా ? (అనగా క్షేత్రము కలవానిదా !) లేక బీజము (పిర్మము) కలవానిది అగునా ? అను ఆశంక గల్గగా నీసూత్రములో వారించు చున్నాడు.

అట్టి అపత్యము పుట్టించిన వానిదే యగును గాని, క్షేత్రిది కాదని సూత్రార్థము. అపస్తంభ సూత్రము నందు కూడా ఉత్పాదించిన (పుట్టించిన) వాని సంబంధమే పుత్రుడును — అని బ్రాహ్మణులు చెప్పి నట్లులుగా సూత్రించియున్నది.

దీనిని బట్టి మొత్తంగా గౌతమ ధర్మ సూత్రాల్లో స్త్రీకి గౌరవంగాని ప్రాధాన్యతగాని, ప్రశస్తిగాని ఏమి కనిపించడం లేదు. వంశాన్ని నిలపడానికి వివాహము అవసరము. ఆ వివాహానికి స్త్రీ అవసరం. ఆ స్త్రీ భర్తతో కాకపోతే వారి సోదరులతో, కాకపోతే వారి గోత్రీకులతో, లేక పోతే ఋషి వర్యులతో ఎవరితోనైనా సంతానం కనాలి. ఆ సంతానం మాత్రం పురుషుడిదే. ఇది గౌతముడి న్యాయం — వైదిక న్యాయం— అనాటి ధర్మం—ఈనాటికి కొన్ని జాతుల్లో, తెగల్లో స్త్రీమీద పెత్తనము చేస్తున్న ధర్మం.

మనుస్మృతి - 11

హిందూ ధర్మ శాస్త్రమైన మనుస్మృతి స్త్రీలకు అభేద్యమైన కట్ట డులు విధించింది. ఉక్కు సంకెళ్ళు బిగించింది. స్త్రీ విద్యను నిరోధించింది. స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని కించ పరచింది. స్త్రీ హృదయాన్ని కోత పెట్టింది.

మనుస్మృతిలో స్త్రీకి విధించిన నిర్బంధాలు అమానుషమైనవి.

మనుస్మృతి కీ॥ పూ॥ రెండవ శతాబ్దిలో వ్రాయబడి ఉంటుందని డా॥ బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ పేర్కొన్నారు. బౌద్ధ యుగం అంతరించి హిందూ రాజ్యాలు ఆవిర్భవించే క్రమములో పుష్య మిత్రాదులు ఈ మనుస్మృతిని బ్రాహ్మణ రాజ్య నిర్మాణానికి సాధనంగా వాడుకున్నారు.

వర్ణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ, స్త్రీ అణచివేత యిందులో ప్రధానమైన అంశాలుగా ముందుకు వచ్చాయి. ఈ ధర్మాలను పరిశీలిస్తే బ్రాహ్మణ రాజ్య ఆవిర్భావానికి మూల సూత్రాలు మనకు అభివ్యక్తం అవుతాయి.

శ్లో॥ పితారక్షతి కౌమారే భర్తారక్షతి యౌవనే
రక్షంతి స్థావిరే పుత్రా నస్త్రీ స్వాతంత్ర్య మర్హతి”

(మనుస్మృతి - 9-3)

బాల్యమున తండ్రి స్త్రీలను రక్షించును. యౌవనమున మగడు రక్షించును. ముసలి తనమున పుత్రులు రక్షింతురు. కావున స్త్రీ స్వతంత్రురాలిగా నుండటానికి వీలేదు. (భర్త, కుమారులు లేనప్పుడు బంధువులు రక్షింతురు.)

దుర్మార్గమైన ఈ నిబంధన కొన్ని వేల సంవత్సరాల స్త్రీ స్వాతంత్ర్యానికి సంకెళ్ళు వేసింది. అమానుషమైన ఈ నిబంధన స్త్రీ వ్యక్తి

త్వానికి, నిజాయితీకి గోరి కట్టించి, స్త్రీలోని జవ సత్వాలను వమ్ముచేసి అబలగా రూపొందించింది.

పురుషుణ్ణి నిత్య శంకితుడుగా, కావలాదారుడిగా తయారు చేసింది. సీతను అన్ని పరీక్షకు గురిచేయడం వంటి పౌరాణిక నీతులు ఈ నిబంధనలకు తోడు ప్రచారం చేశారు. ఈ అనుమానంతోనే ఆరేళ్ళ పిల్లకి ఆరవై ఏళ్ళ వాడిని కట్టి బాల్య వివాహాలు సృష్టించారు. ఈ అనుమానంతోనే మగడు చనిపోయిన తరువాత శీల సంరక్షకుడు లేకుండా పోతున్నాడే అని అమానుషంగా సతీ సహగమనం పేరుతో అంతము చేశారు అందుకేమనుషు స్త్రీని సౌగంధ్యాది పరిమళముల పైపుగూడా పోనీ కుండా కాపాడుకుంటూ ఉండమని పదేపదే చెబుతున్నాడు. స్త్రీ విషయములో ఎప్పుడు ఎక్కడ అప్రమత్తంగా వున్నా ఆమె ప్రక్కదారి త్రొక్కుతుంది అనే దారుణమైన నిందను స్త్రీ లోకంపై దొర్లిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ “అస్వ తంత్రాః స్త్రీయః కార్యాః పురుషై స్సైవృద్ధివానిశం
విషయేషుచ సజ్జంత్య స్సంస్థాప్యా ఆత్మనో వశే”

(మను - 9-2)

భర్త మొదలగు పురుషులు స్త్రీలను తమ అధీనత నందుంచు కొనవలయును. తరచుగా వారు నిషిద్ధములు గాని, రూప రస గంధాది విషయము లందు ప్రవర్తించు చున్నను వారి నట్లు పోనీయక పురుషులు తమ అధీనత యందే ఉంచుకొన వలయును.

అనాడు మనువు వాకొన్న ఈ దుష్ప్రవచనం ఈనాటికి పురుషుల మెదళ్ళకు మేకులు కొడుతూనే ఉంది. ఎం. ఏ, పి. హెచ్. డి. లు వట్టాలు తీసుకొన్న ప్రబుద్ధులు కూడా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి తాళాలు వేసుకొని వెళ్ళే మనస్తత్వం ఈ నిబంధనల ఫలితమే. పెళ్ళినాడు వచ్చిన తల కాటికి పోయినా లేపని తల్లులు ఎంతోమంది భరత భూమిలో పాతివ్రత్యం పేరుతో బానిసత్వాన్ని అనుభవించారు. చివరకు తండ్రి తరపు వారు కూడా వంశ ప్రతిష్ఠ సేరుతో స్త్రీపట్ల కర్కశంగానే వ్యవహరించారు, ఈ విషయంలో మనువు ఎట్టి శాశనం చేస్తున్నాడో చూడండి,

శ్లో॥ సూక్ష్మేభ్యోఽపి ప్రసంగేభ్యః స్త్రీయోర క్షౌ విశేషతః
ద్వయోర్హి కుల యోక్మోక మావ హేయు రరక్షితాః

(మను 9-5)

ఇంచుకంతైనను దుష్ట సంసర్గముల నుండి స్త్రీలను మీదు మిక్కిలి జాగ్రత్తతో కాపాడవలయును. వారట్లు జాకరూకతతో కాపాడ బడనిచో ఉభయ వంశములకు దుఃఖము దెత్తురు.

స్త్రీని బానిసగా ఉంచిన విషయంలో బ్రాహ్మణుల దగ్గర నుండి క్రింది కులాల వరకు అందరూ దుర్మార్గంగానే వర్తించారు. మగడు కుంటెన, గుడ్డయినా, కుష్టువాడైన అతన్ని ఈసడించకుండా బానిసగా వర్తించమని స్త్రీని శాసించడమే గాక, మగళ్ళు ఆ స్థితిలో వుండి మరెవరైనా మగడు కొరిన స్త్రీని భార్య పెళ్ళి బతిమాలి వీడికి తెచ్చి తార్చాలని, అంతేగాక కుంటి, గుడ్డి అయిన కురూపుల భార్యలు ఎటువోకుండా చూసుకోమని మనువు వారికి గుచ్చి చెబుతున్నాడు.

శ్లో॥ స్వాం ప్రసూతిం చరిత్రతంచ కుల మాత్మాన మేవచ
స్వం చ ధర్మం ప్రయత్నేన జాయం రక్షన్ హి రక్షతి”

(మను 9-7)

అట్లు భార్యను కాపాడుటం జేసి వ్యభిచారాది సంకర దోషముల లేమిచే పరిశుద్ధమైన సంతతిని, శిష్టాచారమును, తన పెద్దల వంశమును పరిశుద్ధమైన సంతతి వలన కలిగిన పరలోక క్రియలచేత, తన్నును, పతి వ్రతయగు భార్య యుండుటచే యాగాదుల కథికారము కలదు కనుక స్వధర్మ సంరక్షణమును జేసికొన్నవాడగును గాన భార్య సంరక్షణము చేయవలయును.

వ్యభిచార దోషము లేకుండా, శుద్ధంగా, స్వచ్ఛంగా వంశాన్ని ఉంచుకుంటూనే యజ్ఞానికి అర్హులట. ఊర్వశిని చూచి స్కలించిన సూర్య వరుణుల వీర్యం నుండి కుండలో పుట్టాడని చెబుతున్న వశిష్టునికి ఏ పవిత్రత ఉండి యజ్ఞాలు చేశాడు ! అంబిక - అంబాలికతో వ్యాసుడికి పుట్టిన దృతరాష్ట్ర, పాండురాజు, విదురులు ఎలా యజ్ఞాలు చేయడానికి

అర్హులు. యమధర్మరాజుకు - కుంతికి పుట్టాడని చెబుతున్న ధర్మరాజు యజ్ఞాలు చేయడానికి ఎలా అర్హుడయ్యాడు ? కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయిలను ఋష్యశృంగుడాదిగా గల వారితో చేసిన యజ్ఞం పేరుతో పుట్టిన శ్రీరామాదులు ఎలా యాగాల కర్తులయ్యారు ?

కలుస్తుంటారనే సత్యం తెలియని మనువు పెట్టిన ఇట్టి నిబంధనలను చూచే వేమన—

“అలిరంకు తెలుప అఖిల యజ్ఞమ్ములు
తల్లిరంకు తెలుప తద్దినాలు” అన్నాడు.

శ్లో॥ “న కశ్చిద్యోషితశ్శక్తహః ప్రసహ్య పరిరక్షితుం
ఏతై రూపాయ యోగై స్తు శక్త్యాస్తాః పరిరక్షితుమ్”

(మను 9-10)

స్త్రీలను బలవంతముగా కాపాడ నెవ్వరికిని తరముగాదు. కావున వారి నీక్రింది ఉపాయములచే సంరక్షింప వలయును.

శ్లో॥ “అర్థస్య సంగ్రహే చై నాం వ్యయేచైవ నియోజయేత్
కౌచేధర్మైఃన్న ఏక్తాంచ్య పరిణాహ్యస్య చేక్షణే”

(మను 9-11)

(స్త్రీని) ధనమును కాపాడుట, వ్యయ పరచుటల యందు, ద్రవ్యములు శరీరమును పరిశుద్ధ పరచుట యందును, భర్త శుశూష మొదలగు కార్యము లందును, వంట వార్పుల యందును, గృహో పకరణముల రక్షణము నందును నియమింప వలయును.

నిత్యము శుద్ధి కార్యముల్లో, సేవా కార్యక్రమాల్లో తలమునకలుగా స్త్రీని నియుక్తం చేస్తే కాని ఆమె తప్పు చేయకుండా వుండదు అనే దుష్ట నీతిని మనువు ప్రవచిస్తున్నాడు. ఇట్టి దురభిప్రాయం ఎందరి మెదళ్ళలోనో గూడు కట్టుకొని స్త్రీల యెడ పాశవికంగా ప్రవర్తించే ధోరణిని అలవచ్చింది. ఈ పరిధులు దాటి ఎందరో స్త్రీలు ఉన్నత పరిధుల్లో పయ

నిస్తున్నప్పటికీ మగవాళ్ళ మనసులు మాత్రం ఇట్టి సంకచిత దృష్టినుండి విశాలం కాలేక పోవడానికి కారణం ఈ భావాల పట్టు ఇంకా సంస్కృతి నుండి విముక్తం కాకపోవడమే. భార్యలను మీరెంత కాపాడుకున్నా, రక్షించుకున్నా వారి మనసులు పరపురుషాభియుక్తాలు, కాబట్టి వారు పాడవుతూనే వుంటారని ఈ ధర్మకర్త పురుష పుంగవులకు అనుమానాన్ని తరతరాలుగా నూరి పోస్తున్నాడు.

శ్లో॥ “ఏవం స్య భావం జ్ఞాత్వాఽనాం ప్రజాపతి నిసర్గజం
పరమం యత్న మాతిష్ఠేత్ పురుషో రక్షణం ప్రతి”

(మను 9-16)

ఇట్లు బ్రహ్మ సృష్టించిన కాలము నుండియే వీరి స్వభావ మిట్టిదయ్యెనట. ఎరిగి పురుషుడు నెంతయును ఆపుదలతో నుంచ కడుంగడు యత్నించ వలయును.

మాతృస్వామిక వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసి పితృస్వామిక వ్యవస్థ రాజ్య మేలుతున్న ఆ కాలంలో మనువు స్త్రీ దాస్యానికి అభేద్యమైన ఉక్కు ప్రాకారాలు నిర్మిస్తున్నాడు. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఈ విధమైన నీతినే బోధిస్తున్నారు. కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వాములవారు “రజస్వలైన బాలికలను పాఠశాలలకు పంపించగూడదు, భారతంలో అనుశాసనిక పర్వమందు భీష్ముడు బోధించిన నైతిక మార్గాలను బోధించాలి” అని శాసించారు. (శ్రీకంచి కామకోటి జగద్గురు దివ్య చరిత్ర పేజీ-81) మనువు నుంచి కామకోటి పీఠాధిపతి వరకు స్త్రీ స్వాతంత్ర్యాన్ని తమ ఉక్కు పాదాల కింద అణగద్రొక్క చూస్తూనేవున్నారు.

శ్లో॥ శయ్యాసనమలంకారం కామం క్రోధ మనార్జవం
ద్రోహ భావం కుచర్యాం చస్త్రీభ్యో మను కల్పయత్”

(మను 9-17)

శయ్య, పీఠము, భూషణములను, కామ క్రోధములను, కపటమును పరద్రోహమును, పరహింస, కుత్సితపు నడవడి కలిగి యుండుట

వీనన్ని టిని స్త్రీలకు మనువు మొదటనే కల్పించెను. కనుక వీరిని ప్రయత్నముతో రక్షింప వలయును.

అధికారంతో స్త్రీలు వారి ప్రకృతి సిద్ధమైన వాంఛను తీర్చుకోవడం మానరు. మనువు వారిని ప్రయత్నంగా రక్షింప మంటున్నారు. ఇటువంటి ప్రేరణతోనే ఇనుప కచ్చడాలు తగిలించి స్త్రీల మానాలను రక్షించుకునే దశకు పురుషుడు వచ్చాడు.

ఇనుప కచ్చడాలంటే ఏమి అనుకుంటాము. మన బుద్ధికి అడ్డమన్నది లేదు. ఎలాంటి కుతంత్రానికై నా ఒడిగడుతుంది. తన ప్రీయుడినో ప్రీయసినో ఇంకొకరుచయోగించరాదు. దీని కోసము శాశము వేశాము. పట్కాలతో ఇనుప కవచాలను తయారు చేశాము. గోప్యాంగాలను భద్ర పరచాము. ఇతరులకు దుర్భేద్యంగా వుండే కోటల్లాగ కాపాడాము. స్వప్రయోజన బుద్ధికి సింహాసనము కట్టాము. (తాపీ ధర్మరావు) ఈ విధంగా మరొక వ్యక్తిని పీడించి, శాసించి, దండించి బానిసత్వములో ఉంచుకోవడానికి భార్యత్వముగా ప్రచారము చేశారు.

శ్లో॥ “నాస్తిస్త్రీణాంక్రియా మంత్రైరితి ధర్మో వ్యవస్థితః
నిరింద్రీయాహ్య మంత్రశ్చస్త్రీయోఽస్మత్ మితిస్థితిః”
(మనుస్మృతి 9-18)

జాతక కర్మ, నామకరణాదులు స్త్రీలకు మంత్రవత్తుగా లేవని ధర్మ శాస్త్రాలు పలుకు చున్నవి. కనుక స్త్రీలు మంత్ర వత్సంస్కారములు లేనివారలు కావున పాప రహితులును, ప్రమాణములగు వేదస్మృతులు లేనివారలు కావున ధర్మజ్ఞులు కానివారలును పాపములు పోకార్చు మంత్ర జపములు మున్నగునవి లేనివారలు గావున పాపము కలిగినను దానింబోకార్చు శక్తి లేని వారలగుటచే కల్లమాడిన శుభలైన వారని శాస్త్రములు పలికెను కావున వారిని ప్రయత్నముతో రక్షింప వలయును.

“స్త్రీయశ్చైవ విశేషేణ తస్మాత్త త్రాదృతో భవేత్”

స్త్రీలు చాపల్యముచే మంత్రము (అలోచన) వెల్లడి పరుతురు. కావున వీరినెల్లను మంత్ర స్థానమందు లేకుండా జేయవలెను. “ఆడదాని

నోట్లో నువ్వు గింజ నానదు” అని మంత్రం గుట్టు వీరు రట్టు చేస్తున్నా
రని మనువు వీరిని మంత్రస్థానందగ్గరకు రానివ్వద్దు అని శాసేస్తున్నాడు.

“స్త్రీశూద్ర నాధీయేతామ్” స్త్రీ శూద్రురాలు. వేదా ధ్యయనము
చేయరాదురా ! యని ప్రసన్నింప అని కట్టడి చేయుచున్నాడు. “స్త్రీ
భ్రమంతి వినన్వతి” స్త్రీలు ఇల్లు వదలి బయట చరించిన చెడిపోవు
చున్నది అని రకరకాల కట్టుడులు చేయబడిన వంటే స్త్రీని ఎన్ని సంతకె
ళ్ళతో బంధించారో ఆలోచించండి.

తథా చ శ్రుతయో బహ్వని గీతానిగ మేష్వపి
స్వా లక్షణ్య పరిక్షార్థం తాసాం ప్రణత నిష్కృతీః

(మను 9-21)

స్త్రీలకు వ్యభిచార శీలత్వము స్వాభావిక మని చెప్పబడినది. అవి
షయమున వేద వాక్యములు ప్రమాణములుగా చెప్పబడు చున్నవి.
అత్తైరగున పెక్కులు వేద వాక్యములు స్త్రీలకు వ్యభిచార శీలత్వమును
ప్రకటించు చున్నవి.

ఒక్కొక్క రాజు - రాణి వాసాల పేరుతో వందల మంది కన్యలను
చేసుకొని వారికి సౌఖ్యాన్ని ఇవ్వలేని అశక్తులై యుండి ఇట్టి సూత్రా
లను అడ్డు పెట్టుకొని వారికి ఎందరినో కాపలా ఉంచి ప్రకృతి సూత్రా
లను ఎదిరించ లేక స్త్రీలను వ్యభిచారిణిలుగా ప్రచారం చేసి వారి మనస్త
త్వం చెడ్డదని స్థిరీకరించారు. అందుకే వారి కాపలాలు వారికి ఇనుప
కప్పడాలు. దీనినే “నాగరికత” అంటున్నారు. నాగరికత అనేది ఒక
వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తి, ఒక వర్గాన్ని మరొక వర్గం దోచుకోవడం అనే
పద్ధతి మీదే ఏర్పడింది.

చివరకు తల్లి వ్యభిచారాన్ని కుమారుడు శంకించి దాన్ని కోడించ
డానికి మంత్రాలు చెప్పిస్తున్నాడు మనువు—

శ్లో॥ “ధ్యాయత్య నిష్ఠం యత్కించ త్రాణిగ్రాహశ్య చేతసా
తస్మైష్య వ్యభిచారస్య నిహ్న నసమ్యగుచ్యతే”

స్త్రీ మనసు భర్తకు ఏడియేని చెరుపుతలచుచున్నదో అట్టివ్యభిచారి దోషమునకు ఈ మంత్రము చక్కని ప్రాయశ్చిత్తమని మన్వాదులు చెప్పిరి, “మాతా” అనుటవలన ఇది పుత్రునికి ప్రాయశ్చిత్తవాక్యమే కాని తల్లికికాదు.

ఆ వ్యభిచారికి పుట్టిన ఈ కుమారుని తండ్రి ఫలానా వాడని ఈ కుమారుడు ఎలా నిర్ణయింపగలడు. తల్లిరంకును, భార్యరంకును కాపాడు కోవడం, శోధించు కోవడమే మంత్రాలుగా సంస్కృతిగా చెలామణి చేసుకున్నారు.

ఈ విధంగా మధ్యయుగాల రాచరిక వ్యవస్థను ఈ మనుస్మృతి శాసించి పాలించింది. మధ్యయుగాలలో మనుస్మృతి నిర్మించిన మౌఢ్య కుడ్య ప్రాకారాలపట్టు ఈ నాటికీ సడలలేదు.

పై గా అనేక సందర్భాలలో జటిల మవుతుంది. స్త్రీని అణగదొక్కే విషయంలో మనుస్మృతి మార్గంలో నడిచిన పరాశరస్మృతిని కూడా పరిశీలిస్తే మొత్తం స్మృతికారులు స్త్రీకి చేసిన ద్రోహం మనకు అభివ్యక్తమవుతుంది.

+○+

పరాశరస్మృతి - స్త్రీ

ఆర్య అనార్యగణాల పౌరోహిత్య సమ్మేళనం నుండి యేర్పడిన బ్రాహ్మణవర్ణం తమ ఆధిపత్యాన్ని స్థిరీకృతం చేసుకోవడం కోసం తమకు అనుకూలమైన ధర్మశాస్త్రాలను రూపొందించు కోవడం జరిగింది. ఈ ధర్మశాస్త్రాలు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ వర్ణం యొక్క ఆధిక్యతను, ఆధిపత్యాన్ని, అనుష్ఠానాన్ని ఇతర వర్ణాలకు వారువేరుగా ఉండి వారి ఆధిపత్య ప్రకటనను నిర్ధారిస్తాయి. ఈ ధర్మశాస్త్రాలు భారత దేశంలో మానవ సంస్కృతిని వర్ణవ్యవస్థాది భేదంతో వర్గీకరించి ఒక వర్ణానికి మరొక వర్ణానికి తీవ్రమైన భేదాన్ని కల్పించడం జరిగింది.

ఆధిపత్య వర్ణాలైన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యుల నుండి శూద్రులను, అస్పృశ్యులను పూర్తిగా వేరుచేసి వారిని అన్నిరంగాల్లో బానిసలుగా తొక్కివట్టి వుంచడానికి ఇనుపగోడలు నిర్మించాయి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యవర్ణాల్లోని స్త్రీని కూడా శూద్రజాతులతో సమానం చేసి స్త్రీని ఆచార కర్మకాండకు దూరంగా వుంచారు. స్త్రీని హిసంగాచూచారు. బ్రాహ్మణాధిక్య సమాజ మంతటిలోను స్త్రీ తీవ్రంగా హింసింపబడింది. పితృస్వామిక వ్యవస్థబలంగా నడిచింది వశిష్ఠునికి, అరుంధతికి పుట్టిన శక్తి కుమారుడైన పరాశరుడు ఈ ధర్మాలను తన కుమారుడైన వ్యాసుడాదిగా గల ఋషులకు బోధించినట్లు చెప్పబడుతూవుంది.

కలియుగానికి సంబంధించిన ధర్మాలను పరాశరుడు బోధిస్తున్నట్లు చెప్పబడింది. అయితే కలియుగంలో స్త్రీలు పురుషులను జయిస్తారనే భయం బ్రాహ్మణ వర్ణానికి వుంది.

“జితోధర్మోహ్యధర్మేణ సత్యం చైవాన్యతేనచ
జితాశ్చోరైస్తురాజానస్త్రీభిశ్చ పురుషాకలౌ”

(పరాశరస్మృతి - ప్రథమాధ్యాయం - 30 శ్లోకం)

పరిశీలించిన గ్రంథం - పరాశరస్మృతి, వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచే ప్రకటితం 1920 చెన్నవట్నం

కలియుగమునందు అధర్మముచేత ధర్మము, అసత్యముచేత సత్యము, చోరులచేత రాజులు, స్త్రీల చేత పురుషులు జయింపబడుదురు.

స్త్రీలచేత పురుషులు జయింపబడతారు కాబట్టి వీరిని అణచివుంచడానికి ధర్మాలను నిర్దేశిస్తున్నాడు పరాశరుడు. ఉత్తమజాతి స్త్రీలను కూడా శంకిస్తూ వీరిని శూద్రులు కూడినట్లైతే వారు పాతకులొదురని శాసిస్తున్నాడు.

విక్రీణన్మద్య మాంసానిహ, భక్షన్మచభక్షణమ్,
కుర్వన్మగమ్యాగమనం శూద్రః పతిత తత్క్షణాత్.

(పరాశరస్మృతి-ప్రథమాధ్యాయం 67)

శూద్రుడు జీవనార్థము మద్యమాంసములను విక్రయించినను, తినకూడని మాంసాదికమును భుజించినను, ఉత్తమ జాతి స్త్రీలను కూడినను వెంటనే పతితుడగును.

బ్రాహ్మణ స్త్రీలను కూడ రాదని, ఆవుపాలు త్రాగకూడదని ప్రత్యేకంగా నివేదిస్తున్నాడు.

కపిలాక్షీర పానేన బ్రాహ్మణీగమనేనచ
వేదక్షర విచారేణ శూద్రః పతిత తత్క్షణాత్.

(పరాశరస్మృతి - ప్రథమాధ్యాయం 68)

కపిల వర్ణముగల యావుపాలు త్రాగినను బ్రాహ్మణ స్త్రీలగూడినను, వేదములచదివినను శూద్రుడు వెంటనే పతితుడగుచున్నాడు.

బ్రాహ్మణ స్త్రీని శూద్రునితో సమానంగా చూస్తున్నాడు. శూద్రుడు బ్రాహ్మణస్త్రీతో కూడితే దోషమంటున్నాడు. వర్ణసాంకర్యాన్ని ఇంత గట్టిగా నిషేధించడానికి కారణం? స్త్రీని ఆచారకర్మకాండకు దూరంగా వుంచడానికి కారణం? స్త్రీని శాస్త్రాధ్యయనానికి దూరంగా వుంచడానికి కారణం? స్త్రీలో వున్న మూక్క గ్రాహ్యత ప్రశ్నించే గుణం, పురోహిత వర్గం యొక్క దోషిణి సంస్కృతిని స్త్రీకి స్వేచ్ఛ ఇస్తే భగ్నం చేస్తుందనే నమ్మకందప్ప మరొకటికాదు.

పితృస్వామ్య వ్యవస్థను, పితృస్వామ్య ఆధిపత్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే తప్పక స్త్రీని చండశాసనాలతో బంధీకృతురాలిని చేయకతప్పదు.

ఆమెను అన్ని కోణాల నుండి శాసిస్తున్న పరాశరుడు, ఆమెను భర్తతో కూడే విషయంలో కూడా నిర్భంధిస్తున్నాడు. ఈమె ఋతుస్నాతయైన తరువాత భర్త అభీష్టం తప్పక నెరవేర్చాలి. లేకపోతే నరకాన్ని అనుభవించి పెక్కు జన్మల్లో విధవ అవుతుందట.

ఋతుస్నాతా తాతు యనారీ భర్తారఁనోప సర్పతి,
సామృతా నరకం యాతివై ధవ్యంచ పునః పునః

(చతుర్దాశ్వాసం - 14 శ్లో)

ఏ స్త్రీ ఋతు స్నాతయయి భర్త చేత శయనార్థము ఆహూతయైనను అతని అభీష్టము నెరవేర్చుచో ఆ స్త్రీ మరణించిన పిదప నరకము ననుభవించి పెక్కు జన్మలందు విధవ యగు చుండును.

అంతేగాక భర్త దరిద్రుడైనా, మూర్ఖుడైనా ఎటువంటివాడైనా అతనికి అధీనురాలై ఉండాలని శాసిస్తున్నాడు.

దరిద్రం వ్యాధితం మూర్ఖం భర్తారాం యాఽవ మన్యతే
సాశునీ జాయితే మృత్యా సూచరీచ పునః పునః

(చతుర్దాశ్వాసం - 17)

ఏ స్త్రీ తన భర్తను దరిద్రుడనియు, రోగియనియు, మూర్ఖుడనియు అవమానం చేయు చున్నదో. ఆ స్త్రీ మరణించిన పిదప కుక్కగాను, పందిగాను పెక్కుసార్లు పుట్టు చుండును.

ఇంతకంటే దారుణమైన శాసనం మనకు ఏ ధర్మ శాస్త్రాల్లోను కనిపించదు.

పురుషుడు అసమర్థుడు అయినా, రోగి అయినా, మూర్ఖుడు అయినా అతడిని ప్రశ్నించకుండా, తల వంచుకుని అతడికి సేవకురాలుగా ఉండడమే భార్య కర్తవ్యంగా పేర్కొంటూ, లేకుంటే వచ్చే జన్మలో పందిగా కుక్కగా పుడతావని నమ్మించడం వలన ఈనాటికి ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తరువాత కూడా ఆమె మెదడు పైన ఈ అమానుష సూత్రాలు ముద్రింపబడి ఉన్నాయి. ఈ అభేద్య సంకెళ్ళ నుండి తరతరాలుగా

విముక్త కాలేక పోతూవుంది. పురుష ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఆమె మెదడుకు ఇన్ని సంకెళ్లు వేయవలసి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ పురుషాధిపత్యం వైదిక సంస్కృతిలో ప్రవహించే వామీదే ఎక్కువవుంది. మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ భూమిక కలిగిన జాతుల్లోను, స్త్రీ ప్రధానంగా గల జాతుల్లోనూ ఈ ఆధిపత్యం ఇంతగా లేదు. పూర్వ జన్మ పునర్జన్మ, కర్మ మొదలగు వైదిక విశ్వాసాలు మెదడుకు పట్టిన జాతుల్లోనే ఈ ఆధిపత్యం బలంగా ఉన్నది.

వైదిక సంస్కృతిలో స్త్రీకి బానిసత్వం ప్రధానంగా చెప్పబడింది. ప్రతాపాలు, నోములు కంటే కూడా భర్తకు శుశ్రూష చేయడమే ప్రధానం అని పరాశరస్మృతిలో నిగదించ బడింది.

పత్యే జీవతి యానారీ ఉషోష్య ప్రతమాచరేత్

ఆయుష్యం హరతే భర్తుస్సానారీ నరకవ్రంజేత్

(చతుర్థాశ్వాసం - 17 శ్లోకం)

ఏ స్త్రీ తన భర్త జీవించి యుండగా అతని శుశ్రూషను ఉపేక్షించి నోములు ఉపవాసములు సలుపు చుండునో ఆ స్త్రీ భర్త యాయువు హరించును. నరకమును పొందును.

భర్త శుశ్రూష పేరుతో స్త్రీకి శాశ్వత బానిసత్వాన్ని శాసిస్తున్నాడు. నేను చెప్పిన సూత్రాలను ఆచరించక పోయినట్లయితే “నరకానికి వెళతారు” అని భయ పెట్టడం స్త్రీల మెదడులకు మేకులు కొట్టడానికి ప్రయత్నించడం తప్ప మరొకటి కాదు. చివరకు వ్రతాలు ఆచరించాలన్నా భర్త అనుమతిని పొంది తీరాలంటున్నాడు ఈ స్మృతి కర్త.

అశృష్ట్యా చైవ భర్తారం యానారీకు రుతేవ్రతమ్

సర్వం తద్రక్షిపాన్ గచ్ఛేదిత్వేహ మనురబ్రవీత్

(చతుర్థాశ్వాసం - 15 శ్లోకం)

ఏ స్త్రీ భర్త యొక్క అనుమతిని పొందకయే వ్రతాదికం నాచరించిన యెడల ఆ చేసినది అంతయు దేవతా ప్రీతికరముగాగాక రాక్షసులకు చెందును.

ఇన్ని సంకెళ్ళు స్త్రీకి విధించిన పరాశరుడే ఒకే పురుషుడికి సొంత భార్యకు పుట్టిన పిల్లలను, జార స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలను వేరుచేస్తున్నాడు. అంటే ఒక పురుషుడు సలుపురి స్త్రీలతో కలవడాన్ని నిరోధించలేక పోతున్నాడన్న మాట ! పరాశరుడు ఈ రకరకాలుగా పుట్టిన పిల్లలకు పేర్లు కూడా వేరుగా పెడుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక ప్రక్క ఇటువంటి సామాజిక వ్యవస్థను అనివార్యంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాడన్నాడు.

తద్వత్పర స్త్రీయాః పుత్రేద్వాశ్చౌతౌ కుండగోశకౌ
పత్యేజీవతి కుండస్తు మృతే భర్తరి గోశకః

(చతుర్థాశ్వాసం - 23 శ్లోకం)

అదే విధంగా పరస్త్రీయందు జన్మించిన కుండ గోశకులను పుత్రులు క్షేత్రాధి పతియొక్క పుత్రులే యగుచున్నారు. భర్త జీవించి యుండగా జారుని వలన పుట్టిన కొడుకు “కుండుడు” అనబడును. భర్త చనిపోయినపిదప జారుని వలనపుట్టిన కొడుకు “గోశకుడు” అనబడును.

* ఔరసః క్షేత్ర జన్మేవ దత్తః కృత్రిమ కస్సుతః

పుత్రులు ఔరసుడు, క్షేత్రజుడు, దత్తుడు, కృత్రియుడు అని చెప్పబడుదురు.

భర్త మరొక స్త్రీతో బిడ్డలు కనడం, భార్య మరొక పురుషునితో బిడ్డలు కనడం, ఈ కన్న వారికి రకరకాల నామకరణాలు చేసికోవడము, ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది. స్త్రీకి వివరీతమైన నిర్బంధాలు పెట్టడం, పురుషుణ్ణి యదేచ్ఛగా ఎదలి వేయడం, ఒకరు చేస్తే తప్పు. మరొకరు చేస్తే శాస్త్రం. ఈ విధమైన కృత్రిమ నిర్బంధ సమాజంలో సమాజ

* ఔరసుడు = పెండ్లాడిన భార్య యందు తాను కన్న కొడుకు.

క్షేత్రజుడు = దేవరాది న్యాయం ననుసరించి భర్త మున్నగువారి చేత నియమింప బడిన భార్యయందు ఇతరులవలన బుట్టిన కొడుకు.

దత్తుడు = ఇతరులకు దత్తు ఈయబడిన వాడు.

కృత్రిముడు = గుణములను బట్టి దగ్గరకు చేరినవాడు,

పరిణామం శాస్త్రీయంగా ఉండదు. ఇక్కడ పేర్కొన్న పురుషాధిపత్య సమాజంలో పురుషుడు స్త్రీని అనేక కోణాల నుండి అనుభవించి, వారసుడి కనడానికి మాత్రం భార్యని వినియోగించాడు. దీనికి ముద్దుగా “దంపతీ” వ్యవస్థ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు కూడా. ఈ దంపతీ వ్యవస్థ పేరుతో ఒక భార్యను చేసుకొని మిగిలిన వారిని అనేక రకాలుగా అనుభవించడం పురుషాధిపత్యం పరాకాష్టకు చెందిన రాచరిక వ్యవస్థలో మిక్కిలిగా జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఏంగెల్స్ “కుటుంబము, వ్యక్తిగత ఆస్తి, రాజ్యాంగాల పుట్టుక” అనే గ్రంథంలో ప్రతిభావంతంగా వివరించాడు.

ఇందు (దంపతీ వివాహం) లో మగవానిది ప్రాధాన్యం. జన్మ కారకుడైన తండ్రి విషయంలో సందేహం లేకుండా చేసుకోవడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

“తండ్రి అనంతరం ఆయన ఆస్తికి ఆయన బిడ్డలే వారసులు కావాలనేది అక్కడున్న అవసరం. వివాహ బంధం గట్టిదనమే జంట పెళ్ళికి దీనికి తేడా. ఈ నూతన వ్యవస్థతో దంపతులలో ఎవరు కోరినా వివాహాన్ని భేదించటం సాధ్యపడదు. కాని ఆచరణలో మాత్రం మగవాడు వివాహ బంధాన్ని తెగించి, భార్యను తోసేయ గలడు. దాంపత్య ధర్మాన్ని అతిక్రమించే హక్కు అతనికి మిగిలింది. (ఉంపుడు కత్తెను ఇంటిలో పెట్టినంతవరకూ మగవాడు దాంపత్య ధర్మాన్ని మీరగల హక్కును నెపోలియన్ ధర్మ సూత్రాలు స్పష్టంగా అంగీకరిస్తున్నాయి.) సంఘం అభివృద్ధి పొందిన కొలది మగవాడు తన హక్కును ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిగా అమలు పరచుకొంటూ వచ్చాడు. భార్య మాత్రం గత కాలపు దాంపత్య జీవిత రూపాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొన్నా, పునరుద్ధరించబోయినా అతి కఠోర శిక్షలకు గురి అవుతుంది.

గ్రీకు ప్రజలలో ఈ వివాహ పద్ధతి అతి కఠోర రూపంలో కనబడుతుంది. గ్రీకు పురాణ గాథలలోని దేవకాంతలు ఎక్కువ గౌరవాన్ని, స్వాతంత్ర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నా గ్రీకు యుగమప్పుడే మగవాని పెత్తనం స్థిరపడింది. బానిస కన్యల తోడి పోటీలో భార్యలు అవమానితులయ్యే స్థితి కనబడుతూంది అన్నాడు మార్కుస్. తెలమేచనుడు ^Aతల్లిని దుయ్యబట్టి ఆమె నోరునొక్కడం మనకు “ఒడిస్సే”^{AA}లో కనబడుతుంది.

^A తెలమేచను - ఒడస్సెను కొడుకు. గ్రీకు పురాణ గాథలలో

^{AA} ఒడస్సెను గురించి హోమరు వ్రాసిన కావ్యం.

పట్టుబడిన పడుచులు విజేతల ఆనంద విలాసాలకు గురికావడం హోమరు రచనలో కనబడుతుంది. సైన్యాధిపతులు తమ హోదాల ననుసరించి వరుస క్రమములో తమకు నచ్చిన వారిని ఆ పడుచుల నుంచి ఏరుకొనే వారు. ఆ విధంగా ఎన్నుకొన్న ఒక బానిస యువతి కోసము అగమే మ్నాన్, ఔఖిల్లమల మధ్య ఏర్పడిన జగడం గురించే “ఇలియడ్” క్యావంలో మనం చూస్తాము. కాస్త పేరుగల వీరుణ్ణి గురించి ప్రస్తావించి నప్పుడల్లా హోమరు ఆ వీరుని గుడారంలోనూ, శయ్యలోనూ భాగస్వామిని యైన యువతిని గురించి కూడా తప్పుకుండా వ్రాస్తాడు. ఆ పడుచుల్ని ఆ వీరులు గ్రీకు దేశానికి కూడా తీసుకుపోయేవారు. భార్యతోపాటు ఒకే ఇంట్లో కాపురం పెట్టించేవారు. కసంద్రాసును అగమేమ్నాన్ తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళినట్లు ఎస్కిలస్ వ్రాశాడు. ఈ పడుచులకు సంతానం కలిగితే వారికి కూడా తండ్రి ఆస్తిలో కొంత వాటా ఇచ్చేవారు. వారిని స్వతం త్రులుగానే పరిగణించేవారు. తెలెమాస్^Mకు ఒక దాసి కన్య యందు పుట్టిన వాడే తుకోస్.^X అతడు తండ్రి పేరు పెట్టుకొనడానికి అనుమతిం చారట. కట్టుకున్న భార్య వీటన్నింటినీ భరించాలి. అంతేగాని తాను తప్పుదారి తొక్కరాదు. నాగరిక యుగంలోకన్న వీరి యుగంనాడే స్త్రీలు ఎక్కువ గౌరవాన్ని అనుభవించారు. ఏమంటే ఆమె ఔరసులను కంటుంది. గృహస్వామి తాను తెచ్చే బానిస స్త్రీలను ఆమె పర్యవేక్ష ణలో ఉంచుతాడు. వారిలోంచి కొందరిని ఉంపుడుకత్తెల్ని చేసుకుంటే అవివేరు. దంపతీ వ్యవస్థతోపాటు ప్రక్కప్రక్కనే బానిసత్వం సాగుతూం డడమూ, ఇంట్లో అందమైన పడుచు బానిసలు ఉండడమూ, వారిమీద అధికారం మగవాడిదే కావడము వలన ప్రారంభము నుంచి దంపతీ వివా హంలో పాతివ్రత్యం స్త్రీకే విధి. మగవాడికి ఏక పత్నిత్వం నిబంధన కాదు. అదే ఈనాటికి కొనసాగుతూంది.”

^M తెలెమాస్ — గ్రీకు పురాణ గాథల్లో వ్యక్తి. సొపోక్లిస్ మురిపిడి న్ల నాటకాలలో ఒక పాత్ర.

^X తుకోస్ — గ్రీకుల పురాణ గాథలలోని వ్యక్తి. సలామాస్ నగర పౌరుడు, తెలెమాస్ కొడుకు. ట్రాయ్ నగరాన్ని ముట్టడించిన గ్రీకు పైన్యాలలో చాలా సమర్థుడైన విలుకాడు.

అంటే పురుషాధిక్యత ఒక్క భారతదేశంలోనే కాదు—పితృస్వామి కత ఎక్కడ వుంటే అక్కడ అన్ని కోణాల్లోను విస్తరించింది. ముఖ్యముగా ఆర్య సంపర్క మున్న జాతుల్లో ఇది మిక్కుటంగా అమలు జరిగింది. సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన పురాణాల్లో, కావ్యాల్లో ఈ పురుషాధిక్యత అన్ని రంగాల్లోను ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది.

పరాశరుడు చివరకు స్త్రీని చంపినా పది ఆవులను, వృషభాన్ని దక్షిణగా ఇస్తే చాలు అంటున్నాడు.

శిల్పినం కారుకం శూద్రం స్త్రీయం వాయస్తు ఘాతయేత్
ప్రాజా పత్యం ద్వయం కృత్వా వృషైకా దశ దక్షిణా

చిత్తరువులు వ్రాయు వానిని, శిల్పిని, వంట వానిని, శూద్రుని స్త్రీని వీరిలో నెవ్వరినైనా చంపినవాడు ౧౦డు ప్రాజాపత్య కృచ్ఛము లాచరించి పది ఆవులను, ఒక వృషభమును దక్షిణగా నిచ్చిన చాలును.

అంటే శూద్రులను, స్త్రీలను చంపితే కేవలం ప్రాయశ్చిత్తంతో సరి పోతుంటే వీరిపైన ఎంత చురుకైన భావం ఉందో ఒకసారి పర్యావ లోక నం చేసినట్లయితే గుండెలు తల్ల డిల్లక మానవు.

సతీ సహగమనం — స్వర్గలోక గమనం

భారత భూమిలో అమానుషమైన సతీ సహగమనం ఎందరో స్త్రీలను బూడిద చేసింది. ఈ దుర్మార్గమైన దురాచారం భారతదేశంలో హెచ్చు కాలం మారణ కాండను నిర్వహించింది. ఈ పాశవిక చర్యను సమర్థిస్తూ పరాశరుడు మనుష్య శరీరము నందు నూడుకోట్ల యాబది లక్షల రోమాలుంటాయని — సతీ సహగమనం చేసిన స్త్రీ అన్ని సంవత్సరాలు స్వర్గ లోకంలో ఉంటుందని వాకొంటున్నాడు చూడండి —

త్రిషః కోట్యర్థ కోటిచయానిలో మాని మానుషే,

తావత్కాలం వసే త్వర్గే భర్తారం యాను గచ్ఛతి

(చతుర్థాధ్యాయం - ౩౩ శ్లోకం)

మనుష్య దేహము నందు మూడుకోట్ల యాబది లక్షల రోమము లుండును. భర్త మరణించిన పిదప ఆ భర్తతోడ సహగమన మొన ర్చిన సాధ్వీ అన్ని వేల సంవత్సరములు భర్తతోడ స్వర్గ లోకమున నివ సిండును.

వ్యాళగ్రాహీ యథావ్యాళం బలా దుద్ధరతే బిలాత్

ఏ వం స్త్రీ పతి ముద్భృత్యతే నై వసహ మోదతే

(చతుర్థాశ్వాసం - 33 శ్లోకం)

పాములవాడు పుట్టలో దూరిన పామును బలము కొలది కలుగు నుండి ఎటుల పైకి లాగునో అదే విధముగా భర్తతోడ సహగమన మొన ర్చిన స్త్రీ అదివఱకు తన భర్త తానొనర్చిన పాపము వలన నరక భాధ ననుభవించు చున్నను భర్తను పాప విముక్తుని చేసి వానితో గూడ స్వర్గ లోకము నందు ఆనందము ననుభవించును.

ఈ విధంగా పితృస్వామిక వ్యవస్థా ప్రభువులు, పోషకులు, స్మృతి కర్తలు స్త్రీని అనేక సూత్ర విశ్వాసాలకు గురిచేసి మానవ సంస్కృతి నుండి వారిని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆమె వ్యక్తి త్వాన్ని ఖననం చేయడమే గాక, ఆమె సౌశీల్యాన్ని ధ్వంసం చేశారు. అన్ని రంగాల్లోను పురుషుని ఆధిక్యతను, జులుంను స్థిరీకృతం చేయడా నికి నిరంతరం ఉక్కు సంకెళ్ళను బిగించారు.

మనిషిగా బ్రతకడానికి వీలు లేకుండా అందమైన బానిస లక్షణా లను రూపొందించారు. ఈ స్మృతుల ప్రభావం పడని అటవిక జాతుల్లో స్త్రీ పేదరికంలో కూడా స్వేచ్ఛగా బ్రతికింది. మరియు ముఖ్యంగా బ్యాహ్మణ స్త్రీ ఈ మారణ కాండలో దహించుకు పోయింది. క్షత్రియ కాంతలు అసూర్యపశ్యలుగా రత్నా గారాల్లో బంధీకృతులై బహుభార్యత్వ దుర్భర జీవితాల్లో కృషించి పోయారు. వైశ్య స్త్రీలు ధనాగారాల మధ్య వస్తు మార్పిడి లాగా చేయబడ్డారు. శూద్ర స్త్రీలు దుర్భర పేదరికంలో కుటుంబ భారాన్ని మోసే సాధనంగా వాడబడ్డారు. ఇక అస్పృశ్య స్త్రీలు ఈ వ్యవస్థకు దూరంగా నెట్టబడ్డారు. ఈ విధంగా పితృస్వామ్య వ్యవస్థను పెంచి పోషించిన చైదిక ఋషులలో ఒకరిచేత వ్రాయబడిన పరాశరస్మృతి

ఈనాడు అసలు లేక పోయినా అందులోని భావాలు మాత్రం భారత దేశపు స్త్రీ మీద పెత్తనం చేస్తూనే ఉన్నాయి. పలాన స్మృతిలో పలాన శ్లోకంలో ఈ భావం చెప్పబడినదని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. కాని ఆ భావం వారిమీద పెత్తనం చేస్తూనే ఉంటుంది.

ఎక్కడివరకెందుకు — సతీ సహగమన నిర్మూలనానికి ఎంతో బలీయమైన కృషిని బ్రహ్మ సమాజంవారు చేశారు. కాని ఈనాటికి సతీ సహగమనం భారతదేశంలో ఎడనెడ జరుగుతూనే ఉంది. ఈ స్మృతుల స్మృతులు భారతావని మెదడుల్లో గూడు కట్టుకున్నాయి. ఈ స్మృతుల ప్రభావం పురాణ స్త్రీల మీద ప్రగాఢంగా ఉంది. పౌరాణిక కాలంలోని స్త్రీల పైన ఈ నమ్మకాల ప్రభావం స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది.

ఆర్య సంస్కృతిలో ఉన్న పితృస్వామికతను ప్రభుత వహించి స్త్రీని అణగ దొక్కుడానికి ఈ స్మృతులు సోపానాలైనాయి. స్త్రీ అబలత్వాన్ని స్థిరీకృతం చేసి వ్యక్తిత్వం మీద దమన కాండ జరిపిన ఈ స్మృతుల భావాల ప్రభావం నుండి విముక్తి చెందడం మీద స్త్రీ లోక అభ్యున్నతి ఆధారపడి ఉంది.

హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో - ౧౧

వివాహ విధానాలు ఆయా కాలాల్లో ఆయా సామాజిక వ్యవస్థల్లో వస్తున్న మార్పులను బట్టి రూపొందాయి. హిందూ వ్యవస్థ ఆచరణలోకి రాకముందు ఉండే అనేక విధానాలు మనకు ఆయా కాలాల చరిత్రలలో మనకు దృశ్యకృతం అయ్యాయి. ఎంత లేదన్నా, ఆ కాలాల్లో స్త్రీకి కొంత స్వేచ్ఛ, కొంత వ్యక్తిత్వం కొనసాగింది. చివరకు వైదిక వ్యవస్థలో కూడా ఈ స్వేచ్ఛ కొంత కనబడుతుంది. మనుస్మృతి కాలానికి తరువాత హిందూ వ్యవస్థగా కొనసాగిన బ్రాహ్మణాధిపత్య వ్యవస్థలో వివాహ పద్ధతి వర్ణ ఆచార బానిస విధానాలు కూడలిగా ముందుకు వచ్చింది. అందుకే హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో స్త్రీ గురించిన వాస్తవాలను తెలుసుకోవలసిన అవసరం పుడుచింది. స్త్రీని పెండ్లిలో ఒక వ్యక్తిగా గాక ఒక వస్తువుగా ఎలా రూపొందించారో, వివాహ కార్యక్రమములో స్త్రీని ఒక సజీవశక్తిగా గాక ఒక ఉపకరణంగా ఎలా మలచారో మనము పరిశీలించకుండా “స్త్రీ”కి హిందూ సమాజము ఇచ్చిన స్థానాన్ని నిర్ణయించలేము.

వివాహం అనే పదంలో “వి” అనగా విశిష్టము, “వాహం” అనగా పొందుట అని అర్థము.

ఈ విషయాన్ని హిందూ వ్యాకర్తలు విస్తృతంగా వ్యాఖ్యానించారు.

వివాహః వహ ప్రాపణే ఇత్యస్మద్ధాతోః

భావేషు శోకృతే వహనం వాహః విశిష్టో

వాహః పైశిష్ట్యంచ ప్రతిగ్రహో ద్యష్టవిధో

పాయాన్యత మోపాయే నహ్యమాది

గుప్తపద నయనాంత కర్మాభి సంస్కృతత్వమ్ ! తథాచ

వివాహ పదార్థో (ద్విదల) ద్విఫల సిద్ధ్యతి !

! మనుస్మృతి కాలానికిముందటి ఆర్యులవ్యవస్థను వైదికవ్యవస్థ అనవచ్చు

1) స్వతోష్ఠ్యాదనం 2) సంస్కారా ధానం చేతి ! తదేతత్
 సృష్టికృతం పారస్కరేణ ! పితౄ ప్రత్యా మాదాయ గృహీత్వా
 నిష్క్రామతి (1-4-15) వరంద దాతీ (1-8-14 త్యం తేన !
 (పీఠ మితోదయం - సంస్కారకాండ)

అష్ట విధములైన వివాహాల్లో దేనితోనైనా హోమం మొదలుకొని
 సప్తపది వరకు గల సంస్కారములచే సంస్కరింపబడుట అని వివాహ
 శబ్దమున కర్థము చెప్పారు.

అష్టవిధ వివాహాలు

హిందూ వివాహ వ్యవస్థను ఎనిమిది విధాలుగా నిర్వచించారు.
 మనుస్మృతికారుడు ఈ వివాహ పద్ధతులను ప్రకటికరించాడు. వాటిని
 పరిశీలిద్దాం :—

1. బ్రహ్మ వివాహము

ఆచ్ఛాద్య చార్పయిత్వా చశ్రుతి శీలవతే స్వయమ్।
 ఆహూయి దానం కన్యయా బ్రాహ్మధర్మః ప్రకీర్తితః
 (మను 3-27)

పేదశాస్త్ర సదాచారములుకల వరుని స్వయముగా ఆహ్వానము చేసి
 పస్త్రాదులచే అలంకరించి, మధు పర్కాదులచే పూజించి, కన్యాదానము
 చేసినచో అది బ్రాహ్మణ వివాహ మనబడును.

2. దైవ వివాహము

యజ్ఞేతు వితేత సమ్యగృత్విజే కర్మకుర్వతే॥
 అలంక్రత్య సుతాదానం దైవం ధర్మం ప్రచక్షతే॥
 (మను 3-28)

అగ్ని ఘోమాది యజ్ఞమును జేయుచుండగా తనకు ఋత్విక్కుగా
 సున్న వరునకు అలంకరించి తన కుమార్తె నిచ్చినచో దానిని దైవ వివా
 హమని చెప్పుదురు.

3. ఆర్థ వివాహము

ఏకంగో మిధునం ద్వేవా వరదాయ ధర్మతః ।

కన్యా ప్రదానం విధివదార్హో ధర్మస్స ఉచ్యతే ॥

(మను 3-29)

ఒక ఆవు, ఒక వృషభము ఒక గోమిధునమగును. ఇట్టి మిధునమును ఒకటిగాని, రెంటినిగాని యాగార్థముగాని, తిరిగి కన్యకు ఇచ్చు నిమిత్తముగాని వరుని వద్ద నుంచి తీసుకొని కన్యాదానము చేయుట ఆర్థమనే వివాహము. ఇచ్చుట ధర్మతః అనుటచే శుల్కముగా స్వీకరించుట కాదు—అట్లుకాక శుల్కముగా గ్రహించుట దోషమని భావము.

4. ప్రజాపత్య వివాహము

సవరో భే చరాతాం ధర్మమితి వాచాను భాష్యచ ।

కన్యా ప్రదాన మభ్యర్చ్య ప్రజాపత్యో విధః స్మృతః ॥

(మను 3-30)

ఓ వధూవరులారా ! మీరిద్దరు కలసి ధర్మము నాచరింపుడు అని ముందు పలికి పూజించి, కన్యాదానము చేయుటను ప్రజాపత్య వివాహమందురు.

5. ఆసుర వివాహము

జ్ఞాతిభ్యో ద్రవిణం దద్వాకన్యాయై చైవశక్తితః ।

కన్యా ప్రదానం స్వాచ్ఛం ద్యాసురో ధర్మ ఉత్యతే ॥

(మను 3-31)

కన్యయొక్క పితృతాదులకును కన్యకును శక్తి ననుసరించి ద్రవ్యము నిచ్చి కన్యను తీసికొనుటను ఆసుర వివాహమందురు.

6. గాంధర్వ వివాహము

ఇచ్ఛయా న్యోన్య సంయోగః కన్యాయాశ్చ వరస్యచ ।

గాంధర్వస్సతు విజ్ఞేయో మైధున్యః కామ సంభవః ॥

(మను 3-32)

కన్య తల్లిదండ్రుల సంబంధము లేకుండగనే స్త్రీ పురుషుల అనగా వధూవరుల ఆలింగనాది సంయోగము కాని, మైధున రూప సంయోగం కాని యుండుటను గాంధర్వ వివాహమందురు.

7. రాక్షస వివాహము

హత్వా భిత్వా చ భిత్వా చ క్రోశంతీం రుదతీం గృహత్ ।
ప్రసహ్య కన్యా హరణం రాక్షసో విధిరుచ్యతే ॥

(మను 3-33)

కన్యకీష్టము లేకున్నను బలత్కారముగా కన్యను హరించుచు. కన్య బంధువులడ్డము వచ్చినచో వారిని హింసించి, భేదించి, భేదించియు కన్య యేడ్చుచున్నను తనతో తీసికొని పోవుటను రాక్షస వివాహమందురు.

8. ప్రైశాచ వివాహము

సుప్తాం మత్తాం ప్రమత్తాం వారహో యత్రోచగచ్ఛతి ।
సపాపిష్టో వివాహనాం ప్రైశాచశ్చ ప్తమోఽధమః ॥

(మను 3-34)

నిద్రించు చున్నదానిని గాని, మద్యపానము చేసి పరుండిన దానిని గాని, మద్యపానమును అధికముగా చేసి వస్త్రమునుకూడా సరిగా ధరించని స్త్రీని పరులులేని సమయములో మైధునము చేయుటను ప్రైశాచ వివాహమందురు.

ఈ వివాహము పరణం పౌరాణిక కాలంలో వివిధ సమాజాల్లో వివిధ వర్గతుల్లో ఉండేది. వాటన్నింటిని మను చరిత్రకారుడు సమీక్షించాడు.

అయితే బ్రహ్మ వివాహం, దైవ వివాహం, ఆర్ష వివాహం, ప్రాజాపత్య వివాహము, ఆసుర వివాహాలే బ్రాహ్మణులు అనుసరణీయాలుగా భావిస్తున్నారు.

అద్భిరేవ ద్విజా గ్ర్యాణాం కన్యాదానం విశిష్యతే ।
ఇతరేషాంతు వర్ణనా మితరేతర కామ్యయా॥

(మను 3-35)

తల్లిదండ్రుల ఇష్టము మీద తండ్రి ఉదకముతో కూడా దానము చేయుటయే బ్రాహ్మణులకు ముఖ్యము.

క్షత్రియాదులకు పరస్పరాను రాగమే ప్రధానము. అక్కడే బ్రహ్మ వివాహము చేసుకొన్న వాని పుత్రుడు తనను, ఇరువది మంది పూర్వా పరులను తరింపజేయు ననియు, దైవ వివాహము చేసుకున్న వాని పుత్రుడు తనతో పదునైదు మందిని తరింప జేయుననియు, ఆర్ష వివాహము చేసుకున్న వాని సంతానము తనతో ఏడుగురిని తరింప జేయునని ప్రాజాపత్య వివాహము చేసుకొన్న వాని పుత్రుడు తనతో పదముగ్గురిని తరింప జేయుననియు చెప్పబడినది.

(మను 3-37,38)

మొదటి నాలుగు వివాహాలలో ఏ వివాహమున జనించినను బ్రహ్మ వర్చస్సు, వేద శాస్త్రాధ్యయన సంపత్తి, మంచి రూపము, సత్యగుణము, ధనము, యశస్సు, భోగము, ధర్మాచరణ కలుగునని సూత్రీకరించారు.

చివరి నాలుగు వివాహాలలో చేసుకొనిన వారికి జనించినవారు క్రూరకర్మలను చేసేవారు, అసత్యాన్ని వలికేవారు, వేద ధర్మాన్ని ద్వేషించేవారు జన్మిస్తారని చెప్పబడింది. అయితే పురాణ పురుషులలో పెక్కురు చివరి నాలుగు పెండ్లిండ్రే చేసుకొనెడివారు. అర్జునుడు, కృష్ణుడు భీముడు వీరందరు గాంధర్వ వివాహాలను, రాక్షస వివాహాలను ఆచరించినవారే. మరి ఈ శాస్త్రం ప్రకారం వారికి పుట్టిన సంతానం క్రూర కర్ములు కావాలి. ఋషులు విశ్వామిత్రుడు, వశిష్ఠుడు, పరాశరుడు ఎవరూ బ్రాహ్మణ ఆచార బద్ధమైన మొదటి నాలుగు వివాహాలను ఆచరించినవారుకాదు. బ్రాహ్మణులకు మొదటి ఆరు పెండ్లిండ్లు అనగా బ్రహ్మ, దైవ, ఆర్ష, ప్రాజాపత్య, ఆసుర, గాంధర్వ వివాహాలు ఆచరణ యోగ్యమని, క్షత్రియులకు ఆసుర, గాంధర్వ, రాక్షస, పై శాచ వివాహాలు ఆచరణ యోగ్యమని మనుస్మృతికారుడు పేర్కొన్నాడు.

చతురో బ్రాహ్మణ స్యాద్యా న్నశస్త్రాన్క వయోవిదుః ।

రాక్షసం క్షత్రియ స్సైక మాసురం వైశ్య ఛూద్రయోః ॥

(మను 3-24)

అనగా బ్రాహ్మణునకు ఒక్కనికే మంచి సంతానం కలుగవలెనని, మిగిలిన వర్ణాలకు దుష్ట సంతానం కలిగిన పరవాలేదని బ్రాహ్మణునకు మాత్రం పైనాలుగు పెండ్లిండ్లు కేటాయించి మిగిలిన వానికి ఇతరమైన పద్ధతులు చేసుకున్న పరవాలేదని మనుస్మృతికారుడు అగ్ర వర్ణాధి పత్యాన్ని పెండ్లిలో కూడా నిగదిస్తున్నాడు. మొదటి నాలుగు పెండ్లిండ్లు బ్రాహ్మణునకు శ్రేష్ఠమని, క్షత్రియునకు రాక్షసము శ్రేష్ఠమని ఆసురము వైశ్య ఛూద్రులకును ముఖ్యమని మనుస్మృతికారుడు నివేదిస్తున్నాడు.

వివాహమునకు స్త్రీ యోగ్యతల మీద మనుస్మృతికారుడు ఇచ్చిన వివరణలే హిందూ మతానుచరులు ఇప్పటికీ పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మనుస్మృతికారుడు వధు యోగ్యతల గురించి ఈ విధంగా వివరిస్తున్నాడు. “తల్లికి సపిండ కానిదియు, తండ్రికి సగోత్ర కానిదియు నగు కన్యక ద్విజాతులకు పత్నిగా నుండుటకు యోగ్యురాలు. సంపత్తులెంత వరకున్నను వక్రకూట కులములలోని కన్యకలను చేపట్టరాదు. జాతకర్మాది సంస్కారము లేరుగనిదియు, మగ సంతతి కలుగనిదియు, వేదాధ్యయనము లేనిదియు, శరీరము మిక్కిలి రోమములుకలదియు, నూలశంక, క్షయ, మందాగ్ని, అపస్మారము, బొల్లి, కుష్మరోగము లేరు పడ్డదియునగు కులములు త్యాజ్యములు.

రాగి వెంట్రుకలు కలదియు, హెచ్చుగా అవయవములు కలిగినదియు, నిత్యవ్యాధి బాధ కలదియు, రోమములు లేనిదియు, మిక్కిలి రోమములు కలదియు, వమరుబోతుగా నుండునదియు, పిల్లికండ్లు కలదియు, నక్షత్రములయు, వృక్షములయు, నదులయు, నదులయు, మైచ్ఛలయు, పక్షులయు, పాములయు, దాసులయు పేరు కలదికాని, భయంకర నామధేయమున్నది కాని వివాహయోగ్య కానేరదు.

అవికలాంగి, మృద్వంగి, సమ్యనామ్ని. హంసయామిని, గజ
గామిని యగునదియు, రోమములు, కేశములు, సూక్ష్మముగా నుండు
నదియు వివాహయోగ్య అగును.”

(మనుస్మృతి - మూడవ అధ్యాయం)

పెండ్లి కుమారునికి ఉండకూడని లక్షణాలు

- 1) ఉన్నాదము కలిగి ఉండరాదు.
- 2) పతితుడు కారాదు.
- 3) కుష్టురోగి కారాదు.
- 4) నపుంసకుడయి యుండకూడదు.
- 5) తన గోత్రములో పుట్టినవాడు కారాదు.
- 6) కన్నులు, చెవులును లేనివాడు కారాదు.
- 7) అపస్మార రోగము కలిగియుండరాదు.

ఇవి వర దోషములు. ఈ దోషములు వధువునకూ ఉండరాదు.
ఇవి కాత్యాయనుడు చెప్పినాడు.

ఉన్న తః పతితః కుష్టితథా షండస్య గోత్రజః
చక్షుః శోత్ర విహీనశ్చ తథాపస్మార దూషితః
వరదోషాస్త దై వై తే కన్యాదోషాః ప్రకిర్తితాః
అని ఆయన సూత్రము.

వరుని గురించి కాత్యాయనుడు చెప్పింది ఎక్కువ పరిగణనతో లేదు.

స్త్రీ విషయంలో మనుస్మృతికారుని ఆంక్షలు మాత్రం తూచి తూచి
అచరించడానికి హిందూ ధార్మికులు ప్రయత్నించారు.

ఈ సూత్రాలు గుప్తుల తరువాత భారతదేశంలో హిందూమతాను
సరణ రాజ్యాలు యేర్పడ్డ తరువాత బలంగా అచరణలోకి వచ్చాయి,

వర్ణాంతర వివాహ పద్ధతులు

శ్లో॥ సపర్ణాగ్నే ద్విజాతీనాం ప్రశస్తాదార కర్మణి
కామతస్తు ప్రవృత్తానా మిమాంసుః క్రమశో వరాః

అనియున్నది. ద్విజులు ముందుగా తన వర్ణ స్త్రీని వివాహమును చేసుకొనవలయును. కామాధిక్యము కలవాడయినచో సజాతీయ (సవర్ణ) స్త్రీ వివాహమైన తర్వాత మిగిలిన వర్ణ స్త్రీలను చేసికొన వచ్చును—అని అర్థము.

తర్వాత—

శ్లో॥ శూద్రైవ భార్యా శూద్రస్య సాచ స్వాచ విశః స్మృతే
తేచస్వాచైవ వాజ్ఞశ్చ తాశ్చస్వా చాగ్రిజన్మనః

(మనుస్మృతి 3-16)

అనియున్నది. శూద్రునకు శూద్ర స్త్రీయే భార్యగా నుండ వలయును. వైశ్యునకు వైశ్య స్త్రీయు, శూద్ర స్త్రీయు ఉండవచ్చును. క్షత్రియునకు క్షత్రియ స్త్రీయు, వైశ్య - శూద్ర స్త్రీలును ఉండవచ్చును. బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మణ స్త్రీయు క్షత్రియ-వైశ్య - శూద్ర స్త్రీలు భార్యలుగా నుండ వచ్చునని యర్థము.

బ్రాహ్మణుడు క్రింది జాతులన్నింటిని వివాహము చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే క్షత్రియ - వైశ్యులు చేసుకొనవచ్చు. అయితే శూద్రుడుచేసుకొనడానికి వీలులేదు. దీనిని బట్టి “పంచములు” వర్ణ వ్యవస్థలోకి రాలేదు. శూద్రుడు శూద్ర స్త్రీనే వివాహము చేసుకోవచ్చుననే నియమం ద్వారా వర్ణ సంకరానికి శూద్రుడు పాలుసడ కూడదనే నియమం ద్వారా మిగిలిన మూడు వర్ణాల పురుషులకు వర్ణ సంకరానికి అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా వర్ణ సంకరాన్ని బ్రాహ్మణ - క్షత్రియ వర్ణాలే ఎక్కువ పాటించాయి అనేది సువ్యక్తమవుతుంది. ఒక ప్రక్క వర్ణ సంకరాన్ని బోధిస్తూనే “వర్ణ”త్వాన్ని కాపాడుకొనే నియమాలు చెప్పిన ప్రయోజనం లేనివని అవుతుంది. వర్ణ సంకర వివాహ వద్దతి వలన మొత్తం వ్యవస్థలో ఒకరి నుండి ఒకరు జనించే అవకాశం కలుగు చున్నప్పుడు వర్ణ వ్యవస్థను నిబద్ధీకరిస్తూ ధర్మ సూత్రాలు వల్లించడం వ్యర్థం. అయితే ఈ హిందూ పెండ్లి విధానంలో పురుషుడు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్నాడు. వర్ణ సంకరానికి సిద్ధపడవలసిన వాడు, ఆచరించ వలసినవాడు అతడే అవుతున్నాడు. ఇంకా ఈ పెండ్లిలో ప్రధానమైన అంశం కన్యాదానం.

కన్యాదానం

కన్యను దానము చేయుట వలన కన్యాదాతయొక్క పితరులు తరిస్తారు. వారికి బ్రహ్మలోక నివాస ప్రాప్తి కలుగుతుంది. మోక్ష ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది, కన్యను దానం చేసేటప్పుడు కన్యాదాత అనగా తండ్రి.

కన్యామిమాం ప్రదాస్యామి పితృణాం తారణాయవై ।

అను మంత్రమును చెబుతాడు. ఈ మంత్రమే మహాసంకల్ప మందు—

మయాసహదశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం
మద్వంశానాం పుత్రాణాం నరకాదుత్తర్య
శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నివాస సిద్ధిర్థం
సాలంకృత కన్యాదాన మహం కరిష్యే॥

అనగా నిటునటు పది తరములవారు నాతో గూడా నా వంశీయులగు పితరులు నరకము నుండి బయటపడి శాశ్వతముగా బ్రహ్మలోక నివాస ప్రాప్తి నొందుటకై నేనీకన్యను నీకు దానము చేయుచున్నాను. అని చెప్పుటచే పితరులకు బ్రహ్మలోక నివాసప్రాప్తి కలుగుటయే ప్రధాన ధ్యేయంగా కన్యాదానం చేయు చున్నట్లు మంత్రార్థం తెలుపుతోంది.

“త్వద్దా నాన్మోక్ష మాప్నుయాం” అని చెప్పుట వలన కన్యాదాత “కన్యవగు నిన్ను దానం చేయుట వలన నేను మోక్షమును పొందుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు.

కాబట్టి ఈ దానంలో “కన్య” ఒక వస్తువైంది. ఈ వస్తువును దానం చేసేవ్యక్తి తాను మోక్షానికి వెళ్ళడంకోసం ఈమెను దానం చేస్తున్నాడు. అందుకు ఆమె సుఖ సంతోషాలను పరిగణనలోనికి తీసుకోకుండా, తాను దానం చేస్తున్న వ్యక్తి వయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా అతి చిన్న వయస్సులలోనే ఆమెకు అలోచన రాకముందు, అవయవ పొందిక ఏర్పడక ముందే మోక్షార్థమై దాత కన్యను దానం ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు.

కన్యను ఇచ్చినందుకు శుల్కం పొందే కాలంలో ధవార్జనే ధ్యేయంగా ఈ వివాహ కాండ జరపడం జరిగింది. అందుకే ఈ వివాహంలో ప్రధానమైన కన్య వివాహ వయస్సును గూర్చి చూద్దాం.

కన్య వివాహ వయస్సు

“కన్య”కు ధర్మ శాస్త్రాల్లో వివరణలు అనేక మున్నప్పటికీ” కలే పరాశర స్మృతిః” కలియుగమునకు పరాశర స్మృతి అన్నారు. కాబట్టి పరాశర స్మృతిని ప్రధానంగా తీసుకుందాం. హిందూ ధార్మికులు మను స్మృతిని కూడా ప్రధానంగా తీసుకుంటారు. కాబట్టి మనుస్మృతినికూడా మనం పరిగణనలోనికి తీసుకొని పరిశీలిస్తున్నాము. వివాహ కన్యను గూర్చి పరాశర స్మృతిలో ఇలావుంది.

ప్రాప్తేతు ద్వాదశే వర్షేయః కన్యాం న ప్రయచ్ఛతి।
మాసిమాసి రజస్తస్యాః పిబంతి పితరః స్వయమ్॥ (7-5)

12 వ సంవత్సరం వచ్చిన తరువాత తన కన్యకు ఎవడు వివాహము చేయడో వాని తండ్రి, తాత మొదలగు పితరులు ఆ కన్యక యొక్క రజస్సును ప్రతి మాసమందు అగువానిని భక్షింతురు అని అర్థము. దీనికి కూడా రజస్వల కాకుండగనే వివాహము చేయవలయు ననియే తాత్పర్యము.

రజస్వల కాకుండానే వివాహం చేయడానికి తండ్రులను ప్రేరేపించిన ఈ శాస్త్రం వలన రజస్వల అయిన తరువాత వివాహముచేస్తే దారుణమైన శిక్షకు గురి కావలసి వచ్చేది. మానవ విలువలను తగలేసే ఈ నియమాలను బ్రాహ్మణ సమాజం మన సమాజం మీద అమానుషంగా రుద్దింది.

మనుస్మృతి యందు చెప్పబడిందంటూ కన్యమీద అనూచానంగ వస్తున్న శ్లోకంలో—

అష్టవర్షా భవేత్కన్యా (ద్వారీ) నవ వర్షాతు రోహిణీ
దశవర్షా భవేద్గౌరీ (త్కన్యా) అత ఊర్ధ్వం రజస్వలా॥ (3-21)

ఎనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు కలదానిని కన్యయనియు,
తొమ్మిది సంవత్సరముల వయస్సు కలదానిని గౌరియనియు చెప్పబడి
నది. పురాణంలో — (ఏ పురాణమో పేర్కొన బడలేదు.)

యావన్న లజ్జితాంగాన్ని కన్యా పురుష సన్నిధౌ।
యోన్యాదని న గూహేత తావద్భవతి కన్యకా॥

వస్త్ర విహీన అయినపుడు పురుషుని చూచియు సేగ్గు పడనిదియు
కన్యయని చెప్పబడినది. అంటే స్త్రీత్వాన్ని ఇంకా గుర్తించని దశయని
బోధ పడుతుంది. ఈ దశలో ఈ పసి బాలలకు పెండ్లి చేయడాన్ని ఎం
దుకు తలపెట్టారో ?

వీరు పతివ్రతలుగా కొనియాడుతున్న సీత మొదలగు వారికి
ఎప్పుడు పెండ్లయ్యిందో ? వారుకూడా కన్యలుగానే చేసుకున్నారా ?
అంటే లేదు. అంతకు ముందటి రఘు వంశములోని కన్యలు స్వయం
వరాలు జరిపించిన కాంతలు. వీరెవరు ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు పెండ్లి
చేసుకున్నవారు కాదు. భారతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన కాంతామణులు
“సత్యవతి” అంబిక, అంబాలిక, గాంధారి. కుంతి, ద్రౌపది. సుభద్ర,
ఉలూచి. హిడింబి మొదలగు కన్యలెవరు ఆ వయస్సులో పెండ్లి చేసు
కున్నవారు కాదు, అలాగే శకుంతల, దేవకి, దమయంతి మొదలగువారు
కాని, అలాగే రామాయణ కాంతామణులైన దశరథుని భార్యలు కౌసల్య,
సుమిత్ర, కైకేయిలు, రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల భార్యలు సీత,
ఉర్మిళాదులుకు కాని పెండ్లిండ్లు ఎనిమిదేళ్ళకు, లేక పది పన్నెండు ఏం
డ్లకు లోపు జరగలేదు. మరి ఎప్పుడు ఈ మంత్రాలు ఆచరణలోకి
వచ్చాయి ? కన్యయొక్క వయస్సు ఎప్పుడు నిర్ణయింప బడింది ? ఈ
కన్య వయస్సును రజస్వలకు ముందు నిర్దేశించడం ద్వారానే బాల్య
వివాహం అనే దురాచారం ప్రబలింది.

స్మృతులు, గృహ్య సూత్రాలు వివాహం వయస్సును నిర్దేశిస్తూ
అనేక సూత్రాలు గావించినాయి. మనుస్మృతిలో —

శ్లో॥ త్రింశ ద్వింశ వహితక్మన్యాం హృద్యాం ద్వాదశ వార్షికమ్।
త్ర్యష్ట వర్షోఽష్ట వర్షాం చా ద్దశే సేవతి సత్వర॥

అని చెప్పబడింది.

30 సంవత్సరముల వయస్సు గల పురుషుడు 12 సంవత్సరముల వయస్సు గల కన్యను, 24 సంవత్సరముల వయస్సు గల పురుషుడు 8 సంవత్సరముల వయస్సుగల కన్యను వివాహము చేసుకొనవలెను. అట్లు చేసుకున్నచో ధర్మం నందుండు చున్నాడని భావము.

గుణవంతుడు దొరకకపోతే గుణ హీనునికైన ఇవ్వాలికాని రజస్వల అయ్యేవరకు ఉంచకూడదని శాసించారు.

శ్లో॥ దద్యాద్గుణ వతే కన్యాం నగ్నికాం బ్రహ్మచారిణే।
అపి వా గుణహీనాయ నో పరుంధ్యా ద్రజ్వ స్వలామ్॥

భో. గృ. 4-1-12

అని బోధాయన వచనమును వ్రాసిరి. గుణవంతుడగు బ్రహ్మచారికి రజస్వల కాని కన్యను ఇచ్చి దానము చేయవలయును. అట్లు గుణవంతుడు దొరకనిచో గుణహీనుని కయినను ఇవ్వవలయును. కాని రజస్వల యగువఱకు ఉంచకూడదు అని అర్థము.

“నగ్నిక” అనగా రజస్వలగుటకు సిద్ధముగానున్నది అని అర్థం. రజస్వలయిన తరువాత వివాహాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తూ ధర్మశాస్త్రకారులు ఎన్నో సూత్రాలు వ్రాశారు. మరిచి—

శ్లో॥ గౌరీం దదన్నా కృష్ణం వైకుంఠం రోహిణీం దదత్।
కన్యాం దదద్బ్రహ్మ లోకం రౌరవంతు రజస్వలామ్॥

అని చెప్పినాడు. 10 సంవత్సరములుగల గౌరి సంజ్ఞగల కన్యను ఇచ్చి వివాహము చేసినచో స్వర్గ లోకమును, 9 సంవత్సరములు గల రోహిణి సంజ్ఞగల కన్యను ఇచ్చి వివాహము చేసినచో వైకుంఠమును, 8 సంవత్సరముల వయసుగల కన్యను ఇచ్చిన అత్యుత్తమ మగు బ్రహ్మ లోకమును పొందుదురు అని అర్థము.

“దశవర్షా భవ ద్గౌరీ అత ఉర్ధ్వం రజస్వలా।
ప్రాప్తేతు ద్వాదశే వర్షే అత ఉర్ధ్వం రజస్వలా॥

ఈ సూత్రాల ద్వారా మొత్తంగా మనకు తెలుస్తున్నది. హిందూ ధర్మశాస్త్రకారు లందరూ “కన్య” అనగా రజస్వల కాక ముందటిది అని తేల్చి బాల్య వివాహాన్నే నిర్దేశించారు. ఈ బాల్య వివాహాల వలన మొత్తం స్త్రీ జాతికి జరిగిన అన్యాయాన్ని గూర్చి రాబోయే భాగాల్లో చర్చిద్దాం.

వివాహం ఎన్ని రోజులు ?

ఆపస్తంబ మహర్షి మతమును అనుసరించి

“త్రిరాత్రము భయో రథశ్శయ్యా
బ్రహ్మచర్యం క్షైరలవణ వర్జనంచ”

ఆప. గృ. 8-8

వివాహం స్థాలీపాకదివసం మొదలుకొని నాలుగు రోజుల ఒక పూటతో సమాప్తం చేయవలసి ఉన్నదని చెప్పబడింది.

అశ్వలాయన మహర్షి—

“అత ఉర్ధ్వం త్రిరాత్రం ద్వాదశ రాత్రం సంవత్సరం
వైక ఋషి ర్జాయతే”

1-8

స్థాలీపాకమైన తరువాత మూడు రాత్రులు గాని, 12 రాత్రులు గాని, ఒక సంవత్సరం గాని దీక్ష వహించ వలయునని అర్థము.

“ఏకం రాత్రం వా” అని కూడా భరద్వాజ సూత్రాల్లో ఉంది.

హిందూ సంప్రదాయ బద్ధులు ఆర్భాటాలకు దిగి వారికి వీలున్న శాస్త్రాలను పేర్కొని ఒకరోజు మొదలుకొని దినాలు, వారాలు పెండ్లిళ్ళు జరుపుకొంటూ వుంటారు.

వరుడు

హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం వరుడు బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించిన తరువాత అనగా బ్రహ్మచర్యమునకు వేదాధ్యయనం, గురు

హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో - స్త్రీ

కుల వాసం. క్రమశిక్షణ చెప్పబడినవి. బ్రహ్మచర్య దీక్షకై గురువు నింట చేర్చాలి. ఉపనయనం జరిపించడం అంటే ఉప + నయనం దగ్గరకు కొనిపోవడం. అనగా గురువు దగ్గరకు కొనిపోబడాలి. ఉపనయనం గర్భాష్టమ సంవత్సరంలో జరపాలి. అంటే గర్భమున బడినది మొదలు ఏడు సంవత్సరాలు నిండి ఎనిమిది సంవత్సరం నిండు లోపల అని అర్థము.

“ఉపనయన గురుశ్శిష్యం శిక్షయేత్ శౌచమాదితః”

—మనుస్మృతి

బ్రహ్మచారి స్నాన సంధ్యానుష్ఠానములు సనుముగా నిర్వర్తించుట, పత్తములుదికికొనుట, గురువునకు ధర్మము మున్నగు సామాగ్రిని సాధించి పెట్టుట నేర్పబడుతుంది, అటుపైన వేదాధ్యయనానికుపకరించు అంగముల శాస్త్రాధ్యయనం చేయుట. పదమూడవ సంవత్సరమున ఉత్తరాముఖమున శుక్ల పక్షమున శిష్యునిచే గురువు “నాంది” అను దేవతాపూజ చేయించి వేదవ్రతమనుష్ఠించుటకు “మహానామ్ని” వ్రతాన్ని చేయించ వలయును. అప్పుడు క్షురకర్మ ఉపనయన హోమములు మొదలు పెట్టించబడతాయి. (మేఖల) నడికట్టు పటకా, అజినం (లేడి చర్మపు చొక్కా) దండం (చేతి కర్ర) ధరింప జేయవలయును. పదిహేనవ సంవత్సరమున వేదాధ్యయనం పూర్తి కాగానే ఉపనిషద్ వ్రతాన్ని చేయించాలి. పదహారవ సంవత్సరం స్వస్తి వచనం అభ్యుదయికం చేయించి బ్రహ్మ తేజస్సును శిష్యుని ముందు వ్రతిష్ఠించుటకు గోదాన వ్రతము, తరువాత మంత్రాధ్యయనంతో క్షురకర్మ గావించాలి.

ఇప్పుడు శుద్ధమైన వైదిక వివాహానికి వరుడు తయారవుతాడు.

ఈ వరుడు ఏ కాలంవాడు ? ఏ వ్యవస్థవాడు ? ఏ పాలక వర్గం రూపొందించినవాడు ? ఈ గురువులు ఏ కాలంవారు ? శిష్యులేకాలం వారు ? కృష్ణాజినాలు ఏ కాలానివి ? వేదాంగ అధ్యయనం ఎక్కడ ?

కాలం మారింది. వ్యవస్థ మారింది. కాలంతోపాటు వరుడుపై అవకాశాన్ని పులుముకునే ముందుకు వస్తున్నప్పటికి ఆతణ్ణి హిందూ ధార్మిక ఆచార నిబద్ధుడిగా పేర్కొని పురోహితులు తమ కుక్షుంభరత్నం కోసం

ఆచార కర్మకాండను మాత్రం చావనీయకుండా చూస్తున్నారు. పితృస్వామిక వ్యవస్థలో వరునియొక్క ఈ నీయమ నిబంధనలకు మాత్రం తెలీద కాల్చారు. పురోహిత కర్మకాండలకు వారి కుటుంబంలోని పుత్ర వర్యులే ఎదురు తిరగడంతో “గుణ నిధులు” “నిగమ శర్మ”లు అవిర్భవించి ఆ వ్యవస్థయొక్క నిజ స్వరూపాన్ని బట్టబయలు చేశారు.

కన్యను చేసుకోవడానికి యోగ్యమైన వయస్సు, బుద్ధి, హృదయం, పురుషత్వం కొవాలికాని వేదాధ్యయన కర్మకాండలు పరత్వాన్ని నిలుపుతాయా? అలా నిలిపితే బృహస్పతి భార్య తార చంద్రుణ్ణి వరించినట్టు పురాణాలెందుకు చెబుతున్నాయి? బృహస్పతి కంటే వేదాధ్యయనపరుడు ఉన్నాడా? గౌతముని భార్య అహల్య ఇంద్రునెందుకు మోహించింది? ఆయనికి వరుని లక్షణాలు లేవా! భృగుమహర్షి భార్యను పులోముడు ఎందుకు ఎత్తుకుపోయెను? ఇలా వేదాధ్యయన పరుల ఉపనయన సంస్కారపరుల చక్రతలు తడవిన అట్టి నీయమ నిబద్ధత పరత్వానికి లక్షణం కాదని తేలుతుంది.

వరుని లక్షణం ఆయా సామాజిక కాలాలను బట్టి ఆతని సామర్థ్యము బుద్ధి కుశలత స్త్రీతో భాగస్వామిగా నుండగలిగిన నేర్పుమీదే ఆధారపడి ఉన్నది.

వివాహంలోని అంశాలు

1) సమావర్తనము	6) అగ్ని పరిచర్య
2) కన్యావరణము	7) లాజహోమము
3) కన్యాదానము	8) సప్తపది
4) వివాహ హోమము	9) నక్షత్ర దర్శనము
5) పాణిగ్రహణము	

అను అంశములు వివాహములో ముఖ్యమైనవిగా చెప్పారు.

ఈ కర్మకాండ లన్నింటిలోను పురుషుని ఆధిపత్యమే నిరూపింపబడింది. పురోహితుల జీవన విధానానికి అనుగుణంగా అంతూ పొంతూ లేని వివాహ కర్మకాండని రూపొందించినారు.

సమాజంలో వాటన్నిటిని అనువర్తించడానికి వీలులేక పోయినా వ్యవస్థ మీద ఆ పట్టును కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం పురోహిత వర్గం వాటి అనుసరణ విషయంలో కవటత్వంతో కూడిన అన్వయాన్ని ఇస్తూ కొనసాగిస్తూనే ఉంది.

సమాజాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నించిన ఉద్యమా లన్నింటిని నిరోధించే క్రమంలో ఈ వ్యవస్థ కొనసాగింపుకు బృహద్ వ్యూహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వేస్తు హిందూ పునరుద్ధరణ వాదంతో ఈ కర్మకాండను ముందుకు నెడుతూనే ఉన్నారు. అనేక అభిప్రాయాలు ఎంత సమాజం మారినా ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. రజస్వలయిన అమ్మాయి నిండా భూతాలు ఉంటాయని ఆ భూతాల నుండి సమర్థాడిన పిల్లను తప్పించటమే కీడు తియ్యడం అంటారు. ఈ విషయాన్ని తాపీ వారు ఇలా వివరిస్తున్నారు.

అసలు కన్యాత్వంలో ఉండే మొదటి అభిప్రాయాలు మనవి చేస్తాను. ఆ రోజులలో ఆడపిల్ల సమర్థాడిందంటే దానిని ఒక మహమ్మారిలాగా చూసేవారు. ఆడదాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఎన్నో భూతాలు భయాలు ఉంటాయని అనుకునేవారు. ఆ ఆడదానిని ముట్టుకుంటే ఆ భూతాలు పట్టుకుంటాయట. దాని కాలు భూమికి తగిలితే పచ్చిక మొల వను, పంటలు పండవు. దానిగాలి సోకితే చెట్టు కాయదు. అందుచేత రజస్వల కాగానే ఆడదానిని ఆకుల మీదనో, ఇప్పుడు చాపల మీద అనుకోండి—విడిగా ఉంటే రాతి మీదనో కూర్చో పెట్టేవారు. ఆ పాడుభూతాలు ఆడదాని బవయవాలు పాడుచేయకుండా ఉండడానికి ఏమేమో అగచాట్లు పడేవారు. ఇప్పుడు చిమ్మిలి పంచిపెట్టినట్టు ఆ భూతాలను మోసంచేసి ఎలాగయినా తప్పించుకోవడానికి ఈ ఆడదాని చేత మారువేషాలు వేయించేవారు. ఇప్పటికీ ఈ ఆచారం అరవ దేశంలో ఉంది. ఈ పనంతా చాలా ముసలివారు చేయిస్తూ ఉండేవారు. చచ్చినా పర్వాలేదన్న ముసలివారు. చిన్న వయస్సువారు దగ్గరకు పోయేవారుకాదు. ఈ రోజులలో అంత భయం ఉండేది.

ఈ దోషాలు పోగొట్టు కోవడం కోసము ఇప్పటికీ కన్యకు అరటి చెట్టుకు చేస్తున్నారు.

క్రీడు పేరుతో—

ఈ కన్యను మన పెద్దలు ఎలా ఉపయోగించుకున్నారో తాపీవారు ఇలా వివరించారు.

“మరి కొన్నాళ్ళకు — రాజులు, ఆచార్యులు, బ్రాహ్మణులు ఇలాంటి పేర్లు సంఘములో ప్రవేశించిన తరువాత—వాళ్ళలో కొంత మహత్తు ఉందన్న భావాలు కలిగిన తరువాత—ఈ మొదటి శోభనాలకు ఆ పెద్దలు తాంబూలం పుచ్చుకునేవారు. సమూర్తాడిన పిల్లను మొదట నాయకుడితోనో, రాజుతోనో, ఆచార్యుడితోనో, బ్రాహ్మడితోనో జత కట్టించేవారు. ఆ పాపాల భైరవులను భూతాలు ఏమీ చేయలేవట. చచ్చి నట్లు పిల్లను వదిలిపెట్టేవి. తరువాత ఏ మగవాడయినా జతకట్టవచ్చు. చావడు.”

ఈ విధంగా అనేక దురాచారాలతో స్త్రీలను వంచించారు.

తరువాత వివేకం కలిగిన తరువాత ఈ కన్యను ఇతరులెవరు అనుభవించటానికి వీలు లేదన్నాడు. కన్యత్వం మీద ఎన్నో పరీక్షలు, ఎన్నో ఆంక్షలు, అక్షత యోనిగా వివాహం అడడానికి ఎన్నో సంకెళ్ళు బిగించారు. చివరకు ఆమె పవిత్రతను పరిశీలించడానికి కన్యత్వ పరీక్షలకు కూడా దిగాడు.

ఈ పురోహిత వ్యవస్థ పురుషుడి తరపున నిలబడి స్త్రీని తమకు అనుకూలంగా అనేక పీడనాలకు గురిచేశారు. పురుషుడు ఎలాంటి వాడయినా ఫరవాలేదు. వికలాంగుడై నా, శక్తిహీనుడై నా పురుషుడై తే చాలు. అతడు పెండ్లికి అర్హుడు. అదే “స్త్రీ” అయితే ఎన్నో నియమాలు ఆంక్షలు తూకాలు, కొలతలు ఇంకా ఎన్నో బంధనాలు రూపొందించారు.

సమాజం మారిందనుకొంటున్న ఈనాడు కూడా “కట్న దాహం” మరింత పెరిగింది. అమ్మాయి చదువు, గుణం, రూపంతోగాక ఆమె తెచ్చే డబ్బుతోనే ఆమెకు విలువ నిస్తున్నారు. లేనట్లయితే ఆమెను

పెళ్ళి — దాని పుట్టు పుర్వోత్తరాలు — III పేజి,

హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో స్త్రీ

పిడించి చంపుతున్నారు. ఎందరో స్త్రీలు ఈ ఆధునిక సమాజంలో ఈ కట్నాల అగ్ని గుండంలో డిహించ బడుతూనే ఉన్నారు. పురుషుడు స్త్రీని ఎన్నుకోవడమనే ఈ విధానం ప్రాచీన కాలంలో లేదు. స్త్రీయే పురుషుణ్ణి వివాహానికి ఎన్నుకునేది.

While there is in primitive Society a striking absence of manifestations of individual choice on the part of the men as regards the women, there is considerable evidence of sexual selection exercised by the women as regards the men. Among many peoples it has been noted that the initiative in individual marriage does not come from the men, but from the women."

వివాహాన్ని రూపొందించి అభివృద్ధి చేసిన స్త్రీ, ఆ వివాహ విధానపు ఉక్కు పిడికిలిలోనే నలిగిపోతూ ఉంది. హిందూ వివాహ వ్యవస్థ స్త్రీ విషయంలో బలిపీఠంగా మారింది.

స్త్రీకి ఉన్న స్వభావ సిద్ధమైన ప్రతిభ లన్నింటిని నాశనం చేసి, స్త్రీ కేవలం ఒక శృంగార వస్తువుగా, భోగ పరికరంగా నెట్టి వేయడము జరిగింది.

స్త్రీని కేవలం భోగ వస్తువుగా మల్చడం కోసం ఒక శృంగార శాస్త్రాన్ని "కామ సూత్రాల" పేరుతో నిర్మించారు. ఈ కామ సూత్రాలను వాత్సయనుడు రచించాడు. అతనికి ముందు ఎంతోమంది కామ సూత్రాలు రచించారు. కాని వాత్సయనుడు దాన్ని శాస్త్రంగా మలిచాడు. స్త్రీ భౌతిక రూపం పురుషునికి ఎలా ఉపయుక్తమో అతడు ఆ గ్రంథంలో ఉల్లేఖించాడు. ఈ కామ సూత్రాలను పరిశీలిస్తే కాని హిందువులు "స్త్రీ"ని ఎలా భోగ వస్తువుగా శిల్పించి అనుభవించారో అర్థమవుతుంది. అందుకే కామ సూత్రాలను పరిశీలిద్దాము. సత్యాన్వేషణచో మరొక అడుగు ముందుకు వెళదాము.

The Mothers — 168
Robert Briffault.

వాత్స్యాయనుని కామ సూత్రాలు - 29

వాత్స్యాయనుని కామ సూత్రాల ప్రభావం సంస్కృతంలో రచించబడిన పురాణ, ప్రబంధ, కావ్య, నాటక, శతక సాహిత్య మంతటి పైన బలీయంగా ఉంది.

స్త్రీకి సంబంధించిన ధర్మ శాస్త్రాలు, కామ శాస్త్రాలు, వాటి ననుసరించిన సాహిత్యం అంతా స్త్రీని అవమానించి అణచి వేసే దారిలోనే నడిచింది.

ఈ కామ సూత్రాలకు మూల గ్రంథాన్ని బృహస్పతి వ్రాశాడని ప్రశస్తి. మహాదేవుని అనుచరుడైన నంది సహస్రాధ్యాయమైన కామ సూత్రాలను రచించాడు. ఈ గ్రంథాన్ని మూలంగా పెట్టుకొని శ్వేత కేతువు ఐదు వందల అధ్యాయములు గలిగిన కామ సూత్రాలను రచించెను. దానిని సంక్షేపించి పాంచాలుడైన బాభ్రవ్యుడు సాధారణము, సాంప్రయోగికము, కన్యా సంప్రయుక్తము, భార్యాధికారికము, పారి దారికము, పైశినము, ఔషనిషధకము అనే ఏడు అధికరణములతో నూట యాబది అధ్యాయముల శాస్త్రమును సంతరించెను.

ఇందులోని వేశ్యాధి కరణమును దత్తకుడు, చారాయణుడు సాధారణాధి కరణమును, సువర్ణనాభుడు సాంప్రయోగికమును, ముటకము ఖుడు కన్యా సంప్రయుక్తమును, గోనర్థీయుడు భార్యాధికారికమును, గోణికాపుత్తుడు పారిదారికమును, కుచుమారుడు ఔషధికమును వేరువేరు గ్రంథములుగా వ్రాసిరి. ఇట్లు పూర్వులు వ్రాసిన అనేక గ్రంథాలను క్రోడీకరించి హిందూ ధర్మశాస్త్రాల భావ సంపత్తిని కూర్చి వాత్స్యాయనుడు కామ సూత్రం అనే పేరుతో ఈ గ్రంథాన్ని రచించాడు.

కీర్త్తి పండితుడు ఈ వాత్స్యాయనుడు క్రీ॥ శ॥ 3వ శతాబ్ది వాడని అభిప్రాయపడ్డాడు. అయినా ఈతడి కాలము అసందిగ్ధము.

ఈ వాత్స్యాయనుడు అర్థశాస్త్ర రచయిత అయిన కౌటిల్యుడే అని, న్యాయ భాష్యకర్త వాత్స్యాయనుడేనని వాదాలు ఉన్నాయి. కాని ఈ వాత్స్యాయనుడు పారిటవురికి భిన్నుడని పెక్కురి అభిప్రాయము.

కామ సూత్రము, సాధారణ—సాంప్రయోగిక—కన్యా సంహార
యుక్తక—భార్యాధికారిక—పారిదానిక—పైశిక—భాషనిషేధిక—పేర్లతో
ఉన్న విడధికరణములతో ఈ గ్రంథము సంగ్రహించబడినది. ఈ గ్రం
థములో 17 వందల శ్లోకములు, 36 అధికరణములు ఉన్నాయి. ఇం
దులోని ప్రథమ ప్రకరణములో వాత్సల్యమును ఈ విధంగా నుడుపు
చున్నాడు—

కామశాస్త్రం ప్రకారము పురుషునికి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ముఖ్య
మైనవి. బాల్యమందు విద్య, యౌవనమందు కామం, వృద్ధకృమందు
ధర్మం పురుషుడు పాటించాలని కామ శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ కామ
శాస్త్రాన్ని పురుషుడు తప్పకుండా అభ్యసించాలని, స్త్రీకూడా జవ్వనానికి
ముందే చదవాలని, దాది కూతురు, చెలిమికత్తె, తల్లి తోబుట్టువు వంటి
నమ్మకం గల వారి దగ్గర చదవాలని కామశాస్త్రం చెబుతోంది.

కామ శాస్త్రం ఈ అంశాలను స్త్రీలు నేర్చుకోవాలని చెబుతోంది.

నృత్యము, గీతము, వాద్యము, బొమ్మలు వ్రాయుట, తిలక
మును లెస్సగ డిద్ది తీర్చుట, పువ్వులతోడ బియ్యముతోడ బలి తృప్తి
కయి ముగ్గులు లోనగునవి వేయుట, పువ్వులతో ఆస్తరణములను సిద్ధ
పరుచుట, ఒడలికి, దుస్తులకు, దంతములకు రంగు వేసికొనుట, మణులతో
కట్టడములను గావించుట, పాన్పుల నేర్పరుచుకొనుట, జల కీరడాంగము
లను నేర్చుట, చిత్ర యోగములను గురుతించుట, మాల్యములను
గుచ్చుట, అలంకారమొనర్చు కొనుట, వన్నీరు మున్నగు వానిచే పరి
మళమును బెంపుసేయుట, ఐంద్రజాలము లెరుంగుట, కాచుమారములు
తెలియుట, హస్తలాఘవము గుర్తెరుంగుట, భక్ష్యములను సిద్ధ పరచుట
గుడ్డలను గుట్టుట, సూత్ర కీరడలాడుట, ప్రహేళికలు నేర్చుట, ప్రతి
మాల యెరుంగుట, దుర్వాచక యోగములు తెలియుట, పుస్తకమును
మధురముగా చదువుట, నవలలయు, నాటకములయు పరిజ్ఞానము సం
దుట, సమస్యలు పూరించుట, పేము, వెదుళ్ళులోనగు వానినల్లుట చెక్క
టపుంబనులు, వాస్తువిద్య యెరుగుట, రత్నాదులను పరీక్షించుట, గనుల
నుండి కెడలు లోహములను గురుతించుట, వృక్షములకు చికిత్సాధిక
మును చేయుట, కౌశల్యము, పొట్టేళ్ళయు, పిట్టలయు పందెములను

గమనించుట, చిలకయు, గోరువంకయు మాటలు గుర్తెరుంగుట, తలంటుట మొదలగు వాని యందు నేర్చు చూపుట, అక్షరముష్టికనెరుంగుట, మర్మముగా భాషించుట తెలియుట, దేశ భాషలు చదువుట, శకున జ్ఞానము కలిగియుండుట, నిఘంటువులు వల్లించుట, కార్యక్రియ ఛంద శాస్త్రము నెరుంగుట, వస్త్ర గోపనములు తెలియుట, వస్తు రూపమును భ్రమపెట్టు ప్రయోగములు తెలియుట, జూదమాడుట తెలియుట, గుట్టములు లోనగు వానిని అలవరచుట, విజయ ప్రయోజనముల విద్యలు, వ్యాయామ విద్యలు నేర్చుట, ఇవి కామ సూత్ర మూలకంగ భూతములగు విద్యలని కామ సూత్రం తెలుపుతుంది.

ఇవన్నీ స్త్రీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే పురుషుణ్ణి వశ పరచుకోవడానికట ! ఇందులో స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచే లక్షణాలు లేకపోగా, స్త్రీని కేవలం భోగ వస్తువుగా మార్చి కామ స్వరూపిణిగా రూపొందించడానికి మాత్రం ఈ లక్షణాలు ఉపయుక్త మయ్యాయి. గణికులుగా, వేశ్యలుగా స్త్రీలను రూపొందించి, భోగశాలలను నిర్మించి ఇటువంటి కామ శాస్త్రములు అభ్యసించ జేసి స్త్రీని కళాత్మకంగా అగౌరవ పరచడానికి ఈ విద్యలు ఉపయుక్త మయ్యాయి. స్త్రీ బాహ్య ప్రవర్తన, అంగ విన్యాసము, పురుష వశీకరణ మంత్రతాలే ఈ విద్యల్లో ఉన్నాయి కాని స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగు పరచే అంశాలు లేవు. స్త్రీలను మామూలు విద్యలు చదవడానికి అనర్హులుగా చేసి, ఇటువంటి “భోగ” విద్యలు మాత్రం నేర్పడానికి అవకాశమిచ్చారు. అందులో కూడా కొటింబిక స్త్రీని, భోగ స్త్రీని వేరుపరచి పురుషుడికిమాత్రం ఇద్దిరిని అనుభవించే అవకాశం కల్పించారు.

ఇక పురుషుడు “స్త్రీ”ని ఎన్ని మార్గాల నుండి వశపర్చుకోవాలో ఆ వశపర్చు కోవడానికి పురుషుడు చేయాల్సిన నటనలు, ఆతడికి దూతలు ఆతడికి మర్మజ్ఞులైన మిత్రులు, ఈ దూతల్లో, మిత్రుల్లో తేడాలు, ఇవన్నీ వర్ణింపబడినాయి. ద్వితీయా శ్వాసములో వర్ణించిన ఆలింగన విశేషాలు, చుంబన విశేషాలు, దంత క్షత విశేషాలు మొదలగు వాటిలో స్త్రీని అనుభవించే పద్ధతులు బోధిస్తూ స్త్రీ ఇటువంటి ప్రక్రియలు లేనిది సంతృప్తిచెందదు, పురుషుడు అస్రవచుత్తుడై ఉండాలి అని బోధిస్తూ కామ శాస్త్రములో స్త్రీ మీద విసరీతమైన అనుమానాన్ని పురుషుడికి కలిగిస్తుంది. స్త్రీ జీవ

తమే కామ మయం అనే “శంక”ను పురుషుడి మనస్సులో స్థిరీకృతము చేస్తుంది.

తృతీయా శ్వాసంలో పెండ్లి శాస్త్రోక్తంగా చేసుకోవాలని, అట్లు చేసుకున్న మంచి సంతానము కలుగునని కామ శాస్త్రం చెబుతుంది. అంతేగాక, అమ్మాయికి సంబంధించిన వంశము మొదలగునవి ఈ విధంగా ఉండాలని కామ శాస్త్రం నిర్దేశిస్తుంది.

“వంశము మంచిది కావలెను. కన్నియకు తల్లిదండ్రు లుండవలెను, ఆ పెతనకన్న రెండు మూడేండ్లు చిన్నదిగ నుండవలెను. మంచి యాచారములు కలిగి ధన ధాన్యములు, పాడికంటలు, చుట్ట పక్కములు అన్నదములు, అత్త మామలు, అత్తలు పెరియు చుండ ఎడ తెగక సాగెడు వంశమున ఉద్భవించి యుండవలెను. పండ్లు, వెంట్రుకలు, కన్నులు, చన్నులు, గోళ్ళు అంతగా కురుచలు, అంతగా దీర్ఘములు కాక తగు రీతిగా మండవలెను. అట్టి కన్నియను పరిశీలించి తానుగూడా మంచి లక్షణములు కలిగియుండి వివాహమాడ వలెను. ఏ కన్నియను చేపట్టినచో తాను ధన్యుడనని తలంప నవకాశ ముండునో, సాటి వారపహసింపరో అట్టి కన్యనే చేపట్టవలెనని కామ శాస్త్రం చెబుతూంది.

ఇంతేగాక ఆమెను పెండ్లి అడడానికి ఎన్ని నిబంధనలను సేర్వొంటున్నాడో చూడండి —

“ఇంక కన్యను వరించు సందర్భమున శకున జ్ఞానము గురుతింపవలెను. వరణ కాలమందు కన్నియ నిద్దురవోవు చున్నను, ఏడ్చుచున్నను, గృహము నుండి వెడలు చున్నను ఆ పెను మానుకోవలెను. అట్టలే ప్రశస్తమైన పేరులేని దానిని, లోపములు మాపుట కయిదాయించిన దానిని, లాఠి వారికీయబడ్డ దానిని, కపిల వర్ణము కలదానిని, మగరాయడుగ నుండు దానిని, దొడ్డికాళ్ళదానిని, అక్షయైన దానిని, చెడిన దానిని, మూగ దానిని, చిన్ననాటి నుండి చెలిమి చేసిన దానిని, ఈడుచాలని దానిని, మిక్కిలిగఁజె మటలు పోయుదానిని, జేసికోరాదు. ఏ కన్నియలకు నక్షత్రములయు. నదులయు, వృక్షములయు పేరులుగానీ, లకార రేఖములు ఉపాంతముగ నున్న పేరులుగాని పెట్టఁబడునో అట్టి వారిని వర్జింపవలెను. చూపులలో నీ చూపులకు, చిత్తమునకు సమ్మోదము కలుగు కన్నియను చేపట్టవలెను. కావున కన్నియకు ప్రధాన

సమయమున మంచి వేషము లుంపవలెను. ఆ కన్నియ నిచ్చలు, నగలు లోనగువానిచే అలంకరించుకొని చెలికత్తెలతోగూడి యాడుచునో వివాహదులందు వీలు చేసికొనియో వరునకు గన్పట్టవలెను.”

కామ శాస్త్రంలో చెప్పబడిన ఈ అంశాలన్నింటిలో స్త్రీని పెండ్లిచేసు కోవడానికి కావలసిన అసలు “హృదయం” ప్రస్థావనే లేదు. డబ్బు, నగలు, శకునాలు. వంశాలు తప్ప ఆమెకు హృదయం ఉన్నదన్న సంగతి కామశాస్త్ర కారునికి అవగాహన ఉన్నట్టే లేదు. ఈ భావాలు భారత దేశంలోని అన్ని వ్యవస్థల మీద పెత్తనం చేస్తూనే వున్నాయి.

చతుర్థాశ్వాసములో భార్య భర్తకు చేయవలసిన దానిత్వమును గూర్చి వర్ణించుచు బహు భార్యల యెడ భర్త ఎట్లా మెలగ వలెనో నుడు వుచున్నాడు. భార్యలను తన అధీనములో నుంచుకొనే పద్ధతులను వివరిస్తూ “తన్ను నిందించు నాయక యందు ఆ దోషములనే అంటగట్టి మందలించు చుండవలెన”ని ప్రబోధిస్తున్నాడు. ఈ భావాలు రాచరిక వ్యవస్థకు సంబంధించినవి అయినప్పటికీ అవి ఇప్పటికీ పురుష ప్రపంచము మీద రాజ్యం చేస్తూ వున్నాయి.

పంచమాశ్వాసము చాలావిచిత్రమైనది. పారధారికమనే పేరుతోవున్న ఈ అశ్వాసంలో పరుల భార్యలను ఏ విధంగా వశపర్చుకోవాలో మార్గాలు విశ్లేషిస్తాడు. అంతా వివరించి ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే, తమ భార్యలను కాపాడుకోవటానికేనని బుకాయిస్తాడు.

“దొంగులు కొన్ని యువతుల యందు సాజములయి యుండుట జేసి ఆకస్మికముగా అదుష్ట దూషణము కావింపరాదు. అతిగోష్ఠి, నిరంకుశత్వము,, వల్లభుని స్వైర విహారము. ముందు వెనుక లరయక పురుషులందరితో స్వేచ్ఛగా మెలంగుట, ప్రవాస మందుండుట, విదేశమున నివసించుట, తిండికి-గుడ్డకు భంగము కలుగుట, స్వైరిణులతోఁ జెలిమి సేయుట-సతి ఈర్ష్యాకువగుట. ఇయ్యవిస్త్రీలు చెడిపోవుటకుఁ గారణములు.

ఇంతదనుకఁజెప్పిన యోగముల నెవ్వఁడు శాస్త్ర రీతిని గురుతించి ప్రవర్తించునో యాతఁడు తన భార్యల యెడ బలత్వము బొందక బ్రతుకఁగలడు. ఇందలి యోగములు కొన్ని పాక్షికములై యుండును.

అందును అపాయములు పెక్కులు కానుపించుటను ధర్మార్థములకు వై లోమ్య మేర్పడుటకు వీలుండుటను పారదారకము పనికిరాదు. కాఁగా నియ్యది తమ భార్యలను గాపాడు కొనుటకును, శ్రేయః ప్రాప్తికిని మాత్రమే యుపకరించును. అంతియగాని ప్రజలలోఁబరస్పర భార్యల విషయమై అల్లకల్లోలము లేర్పడుటకై యియ్యది యారబ్ధము కాలేదని యెఠంగునది.”

భార్యలను ఎన్నో బంధనాలతో బంధిస్తేనే గాని కాపాడుకోలేమని ఈ అశ్వాస సారాంశముగా తేల్చాడు. అశ్వాసంలోన మాత్రం ఇతరుల భార్యలను ఆకర్షించే శద్దతులను వివరించాడు. స్త్రీలు డబ్బుకు, అందానికి, డాంబికమైన మాటలకు, రకరకాల వికారశేష్టలకు లొంగిపోయేవారు అనే భావనను కలిగించడానికి ఈ అశ్వాసం తోడ్పడుతుంది తప్ప మరొక భావం కలగదు. ఈ “పారిదారికం” మీద సాంప్రదాయములైన విమర్శకులు కూడా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. చివరకు యీ అంశాన్ని సమర్థించడానికే పెక్కురు ప్రయత్నించారు. సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్ర వ్రాసిన మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారు యీ భాగం మీద తన అభిప్రాయమును యీ విధంగా తెల్పుచున్నాడు —

“లోకమున కామాంధులై పర భార్యల నభిలషించువారు చేయు నట్టి వివిధములైన యుపాయములను, వారి చేష్టలను జూపించిన యీ భాగము చదివిన వారికి పంచదార సమాగమాభిలాషకంటె స్వభార్య సంరక్షణాభిలాషయే యధికము కాకపోదు. : అది గాక, యే శాస్త్రమైనను మంచిని బోధించుటకు ప్రయుక్తమైనది గాని చెడ్డను బోధించుటకు కాదు. అట్టియెడ ప్రాణికోటికి సహజమైన కామము ధనాధికార బల మత్తులయెడ దారి తప్పి యందందు విజృంభించుట యను దోషము లోకమున పృథ్వాధి సిద్ధమై వచ్చుచుండ, గార్హస్థ్యము త్రివర్గ సాధనముగా నుపదేశింప ఋనిన వాత్సాయనముని దోష వివరణమున అట్టి చెడ్డ నడఁగించుట కుద్దేశించెనన వలెనుగాని, ప్రత్యక్షమైన యాదోషమునే గుణముగా వర్ణించెనన వచ్చునా ? అట్లయినా స్త్రీ పురుష శీలములను, భావ పరీక్షను, భార్యాధికారికమును, త్రివర్గ ప్రతిపత్తిని వర్ణించిన యీ ముని అభిప్రాయ మేమైయుండును ? అందుచే గ్రామమునకు సంబంధించిన యెల్ల విషయములను విశదీకరించు నీ శాస్త్రమండలి యీ ప్రకరణము

సందర్భోచితమై లోకజ్ఞాన దాయకమగు చున్న దనియే విశ్వసంపనగును. అయినా, ఈ శాస్త్రము లౌకిక విద్యా నిష్ఠాతులగు విద్వాంసులెవరికి వారు చదువుకొనదగియున్నది గాని, శిష్యులకు పాఠము చెప్ప తగినది కాదని మాత్రము నా అభిప్రాయము. విశదీకరించి చెప్పుటకు సిగ్గు కలిగించు సందర్భము లిందుండుటయే యందుకు కారణము.”

(—సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్ర) ద్వితీయ సప్తకము
పేజి 194. 195)

ఈ అభిప్రాయంలో వాత్సాయనుణ్ణి సమర్థించడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. పెక్కురు విమర్శకులు ఇప్పటికి ఇట్టి అభిప్రాయములను, గ్రంథములను సమర్థిస్తూనేవున్నారు. “భార్య”ను అనుమానించటమనే దుష్టవ్యాధి భారతీయుల నరనరములకు పాకుటకు ఇట్టి శాస్త్రములే ఆధారములు.

‘వైశిక’ పేరుతో ఉన్న ఆరవ ఆశ్వాసంలో వైశ్య అనే ఒక తెగను సృష్టించి వారికి విటులను వశపర్చుకొనే విద్యలను నేర్పి వైశ్య అనే భోగ వస్తువుకు జీవితంలోదు నటనతప్ప అని అనేక పట్టుల నిగదిస్తున్నాడు.

‘ఔషధనిషదకము’ అనే పేరుతోవున్న ఏడవ ఆశ్వాసములో పురుష వశీకరణ ఔషధాలు, స్త్రీ వశీకరణ ఔషధాలను తెల్పుచూ, స్త్రీలు పురుషులను హావభావాదులచేతనేగాక ఔషధాలతోకూడా వశపర్చుకోవచ్చు అని ప్రబోధిస్తున్నాడు. అందులో పేర్కొనిన ఔషధ ప్రయోగాలను నమ్మి ఎంతమంది రోగగ్రస్తులయ్యారో? ఈవిధంగా అశాస్త్రీయమైన ఊహాత్మక భావజాలాన్ని శాస్త్రంగా రూపొందించిన వాత్సాయనుడు ‘స్త్రీ’ విషయంలో అన్నీ అభూతకల్పనలు కల్పించి, ఆమెను భోగవస్తువుగా నిరూపించి, ఆమెపై విషరీతమైన అనుమానాలను రేకెత్తించి, ఆమెకామ స్వరూపిణిదన్న మరొకటి కాదను భావమును కల్పించి పురుషుణ్ణి నిత్యశంకితుడుగా మలచి, స్త్రీకి హృదయం లేకుండా చెసి ఈనాటికి పురుషులభావ ప్రపంచం మీద తనపెత్తనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇదిగొప్ప శాస్త్రమని అన్ని భాషల్లోకి అనువదించబడి పాశ్చాత్యులు సహితం “ఓహో” అన్న గ్రంథమని విమర్శకులు నుడువుతున్నారు. వ్యాపార రచయితలు

దీనిలోని భావజాలాన్ని అనేక కోణాల్లో ప్రచారం చేసుకొంటూ ధనార్జనగా విస్తున్నారు. భారతీయ భాషల్లో ప్రాయబడిన కావ్యములు. ప్రబంధములన్నిటిమీద ఈ వాత్సల్యమునుండి గ్రంథ ప్రభావం ప్రగాఢంగా వుంది.

ఈ గ్రంథాన్ని అనుసరించి వచ్చిన కొక్కోక కవి వ్రాసిన 'రతిరహస్యం' దత్తక సూత్రం, కూచిమూర చంద్రం ఇవన్నీ వాత్సల్యమునానుసరణములే. ఈ శాస్త్రములలో శాస్త్రీయత లేకపోగా, సమాజాన్ని ప్రక్కదారి పట్టించి, మానవాధ్యుడయ్యానికి విఘాతమును కల్పించుచున్నవి. ఈ గ్రంథాలన్ని ప్రీతి వ్యాపార వస్తువుగా చిత్రించిన పితృస్వామిక వ్యవస్థ యొక్క వికృత రూపాలు. ఆర్య సంస్కృతి యొక్క దుష్టసేతుకి ప్రతిబింబాలు. మరి ముఖ్యంగా "ప్రీతి" విషయంలో ఈ గ్రంథములు ప్రచారం చేస్తున్న అవాస్తవ సమాచారాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథం నుండి ఖండించి, ప్రీతి మానసిక ఔన్నత్యాన్ని ప్రకటించే భావజాలాన్ని సామాజిక పరిణామ క్రమంలో చారిత్రక అవగాహనతో ప్రీతి వ్యక్తిత్వాన్ని నిరూపించే శాస్త్ర గ్రంథాలను వెలుగులోకి తీసుకురావాలి. ఆ ప్రయత్నములో ప్రీతి విముక్తి ఉద్యమకారులు సఫలీకృతులు కావాలి.

ఈ వ్యాసములోని కొదోషాన్ని కోత్త సత్యనారాయణ చౌదరిగారి అనువాద గ్రంథము నుండి తీసుకొనబడినవి.

నిఘంటువులు - 29

నిఘంటువుల్లో స్త్రీకి అనేక పర్యాయ పదాలు వున్నాయి. విస్తృతా ర్థాల్లో, ఆలంకారికార్థములలో వికృతార్థాల్లో, విపరీతార్థాల్లో అనేక పదాలు ఉద్భవించాయి. మరీముఖ్యంగా సంస్కృత నిఘంటువుల్లో స్త్రీకి బహు ముఖార్థాలు ఇవ్వబడినాయి. ఇవన్నీ పరిశీలిస్తే స్త్రీ శబ్దానికి పర్యాయ పదాలు ఎన్ని కోణాలనుండి ఉద్భవించాయో మనకు శుభోధక మవు తుంది. దీనిని బట్టి ఒక సంస్కృతిలో స్త్రీని గూర్చి ఎన్ని పదాలు పుట్టాయో మనం అవగతము చేసుకోవచ్చు.

సంస్కృతంలో

స్త్రీ - యోషితో - యోషితా - అబలా - యోషా - జోషా - నారీ - సీమన్తినీ - వధూ - ప్రతీపదర్శినీ - వామా - వనితా - మహిళా - రామా కల్యా - మండయంతీ - పరిగృహ్య - వధూటీ - వధువీ - సుప్రతిమా.

ఆంధ్ర భాషలో స్త్రీకి పర్యాయ పదాలు, రూప భేదాలు

బోణి - బోటి - బోడియ - చేడియ - చేడె - ప్రోయాలు - పయి దల - పెదలి - పొలతుక - పొలుతుక - పొత్తిక - పొలతి - పొలితి - పొల్తి - అత్తివ - తొమ్మిలి - తెలివ - అన్నద - అన్న - కొమల - కొమ - లేమ - చాన - చామ - నపలా - నాటుక - నాతి - గోతి - గొంతి - నెలత - నెలతుక - నెలందుక - పడతుక - పడతి - మడతి - సకి - సకియ - చెలువ - చెలియ - చెలి - చెల్వి - మెలత - మెలతుక - మెల్తుక - మెల్త - ముగుద - ఎలనాగ - ఉగ్మలి - బిత్తరి - ఇంతి - కలికి - కల్కి - మగువ - ఉవిద - కొమ్మ - జోటిక - వెలది - పలతి - ఆడుది - ఆడది - ముప్పుగుమ్మ - గోల - పోలి - తెలివ - ముదిత.

సంస్కృత భాషలో అనేకార్థాల్లో స్త్రీ పదం

అంగనా	=	మంచి అంగము గలది
భీరుః	=	భయము గలది
కామినీ	=	మిగుల కామము గలది
హమలోచనా	=	మంచి కన్నులు గలది
ప్రమదా	=	మిక్కిలి మదము గలది
భామినీ	=	శృంగార చేష్ట గలది
మానినీ	=	ప్రణయ కోపము గలది
కంతా	=	మిక్కిలి చక్కనిది
లలనా	=	చేడుక గలది
నితంబినీ	=	గొప్ప పిరుదలు గలది
సుందరీ	=	రూప లావణ్యము గలది
రమణీ	=	రమింప జేయునది
రమా	=	సుందరమైనది
వరాంగనా	=	అతి ప్రశస్తాంగ యుక్తనారి
మదిరాక్షి	=	మదోదగ్రా - తలోదరీ - ముఖ్యా - రాగిణి
	=	(ఇవి శృంగార పరముగా వాడు శబ్దాలు)
కచ్చురా	=	శత్రురాలైన స్త్రీ

ఆంధ్ర భాషలో విషేషార్థాల్లో స్త్రీ పర్యాయ శబ్ద ప్రయోగం

చిగురు బోణి - చిగురు బోడి - ఇగురు బోడి - తలిరు బోడి -
 తీగె బోడి - పువు బోడి - పువ్వారు బోడి - పూవు బోడి - విరి
 బోడి - పూ బోడి - ఇంచు బోడి - తియ్య బోడి - నన బోడి -
 మించు బోడి - మెరుగు బోడి - తొగకంటి - కలువకంటి - కల్వకంటి -
 కాలుకంటి - క్రొల్లంటి - వాలుగంటి - వాల్లంటి - చిలకలకొలికి - మిటారి -
 టిక్కులాడి - ఒప్పులాడి - కీల్పొమ్మ - జాళువా బొమ్మ - పొన్ని కొమ్మ -
 గచ్చురాలు - రంపెలాడి - పింజారి - ప్రామిడి - కట్టడి - బంకెతగద్దరి -
 అన్నెకారి మొదలగునవి

సంస్కృతంలో అనేకార్థాలు

మరుండా - మరుటా - ఉచ్చల లాటిక = ఎత్తయిన నౌకలుగలది

పాళిః = మీసాలు గల స్త్రీ

పాలీ = నరమాలినీ - నరమానినీ - సశ్మత్రుః = గడ్డము,
మీసము గల స్త్రీ.

అటకీ = స్థనాది స్త్రీ వ్యంజనములు పుట్టని స్త్రీ

వికటా = దొడ్డికాళ్ళు గల స్త్రీ

సంహికా = వంగిన మోకాళ్ళు గల స్త్రీ

వృషతా = బొల్లిగల స్త్రీ

కాలికా = గూని కన్య

దూషికా = కోపనా - క్రోధనా

భామినీ = చండి = కోపము గల స్త్రీ

రోహిణికా = కోపాదుల చేత రక్త వర్ణమైన స్త్రీ

మధుస్వనా
హంసగర్జదా = మధుర స్వరము గలది,

వరారోహ

మత్తకాళినీ

మత్తకానిని

ఉత్తమా

వర వర్ణినీ

నాభిలా

జానిః

కనులా

ఉత్తమ స్త్రీ

శ్రీమతి = భాగ్యశాలినియైన ఆడుది

శ్రీయమ్మన్యా = తనను లక్ష్మినిగా తలంచునది

మహిషీ

రాగ్ని

శుద్ధాంత

మహాదేవి

రాణి

భోగిన్యః — దౌవ్యః = పట్టపుదేవి కంటే తక్కిన రాజ స్త్రీలు

వావాతా = రాజయొక్క రెండవ భార్య

పరివృక్తిః = రాజయొక్క మూడవ భార్య

పాలాకిం = రాజయొక్క నాల్గవ భార్య

గణికాః = పెండ్లి చేసికొనక సంగీతాది కళలచే రాజులను
మెప్పించువారు.

ప్రగణికాః = రాజు ఉంపుడుగత్తె

గ్రామయో = వల్లెటూరి పడుచు

పత్ని - పాణిగ్రహితా

ద్వితీయా - సహధర్మచారిణీ

భార్యా - జాయా

గృహిణీ - గేహినీ

కుల్యా - జనీ

పరిగ్రహః - దారాః } భార్యా

క్షేతం - కళత్రం

గేహం - గృహం

జానిః - సహచరీ

పాలుషీ - వధూః

ఆంధ్రంలో

ఆలు - ఆలి - ఇల్లాలు - ప్రోయాలు - పెండ్లాము - పెండ్లము - రాణి

సంస్కృతంలో

కుటుంబినీ - పురంధీ = గృహిణీ - గేహస్తురాలు

కృతసా పత్నికా

అధ్యుథా } పెద్ద పెండ్లాము

అధివిన్నా

పవత్తి	}	పత్తి వ్రత
సుచక్రతా		
సత్తి		
సాధ్వీ		
పత్తిపత్తి		
ఏకపత్తి		
పత్తి వ్రత		
ఆర్యా	}	
మనస్విని		

ఊర్మిలా = భర్తచేత విడువబడిన పత్తివ్రతయైన స్త్రీ

స్వయంవరా	}	తనంతటనే మగని వరించు స్త్రీ
పత్తి-వరా		
వర్యా		

వల్లభా	}	ప్రియురాలైన పెండ్లాము
ప్రియసీ		
ప్రిష్టా		
ప్రియా		
దయితా		
రమణీ		
ఇష్టా		
ప్రియయినీ		
అచండీ	}	

ప్రియా	}	అంటు కత్తియ - అంటుకత్తె
		నంటుకత్తె - ననుపుకత్తె
		నేస్త కత్తె - నేస్త కత్తియ్య
		నేస్తురాలు - నెయ్యురాలు
		నెయ్యరి - నెచ్చెలీ
		పొత్తె కత్తె - సంగాతికత్తె - సంగాతికత్తియ

పెండ్లికాని అమ్మాయికి సంస్కృతంలో, తెలుగులో

సంస్కృతంలో

ఆంధ్రంలో

కన్యా	}	కన్నె - కన్నియ - కన్య
కన్యకా		పిల్ల - పడుచు
కుమారి		చిన్నది - పిన్నపాప
అలకనంద		ఆడుపాప - అమ్మి
వరదా		అమ్మాయి

గౌరి	}	సమర్థుడని పడుచు
నగ్నికా		
ఆనాగతార్తవా		

ముప్పది ఏండ్లకు లోబడిన వయస్సుగల స్త్రీకి సంస్కృతంలో, తెలుగులో

సంస్కృతంలో

ఆంధ్రంలో

తరుణీ - తలునీ	}	జవరాలు - జవ్వని
యువతిః - దిక్కరి		గుబ్బెత - గుబ్బలాడి
ధనికా - కాహలి		చామ - పడుచు
చరీ - శ్యామ		పోటి - కొమరితె
వధూటి		కొమరాలు - కొమరె

కూకుః = ఎనిమిది సంవత్సరముల ఈడుగల కన్య

రోహిణి = పెండ్లికాని తొమ్మిది ఏండ్ల వయస్సుగల స్త్రీ

మహోదయ = ఎదిగిన కన్య

పరకీయ)
పరపుష్టా) పరుని భార్య

కూర్వా = స్వస్త్రీ

సూర్యా	}	క్రొత్తగా పెండ్లయిన స్త్రీ
నవపరికా		
నవవారికా		
నవోధ		
వధూః		

సువిదలా)
ఊడా) పెండైన స్త్రీ

స్నుషా)
జనీ)
వధూః) కోడలు
వధూదీ)

చిరుటీ)
చిరంటీ) పేరంటాలు
సువాసినీ)

స్వవాసినీ = పుట్ట నిండనున్న స్త్రీ

ఇచ్చావతీ)
కాముకా) ధనాదులందు ఆశగల స్త్రీ

పుషస్సంతీ)
కాముకీ) వలపుకడై

అంజనీ)
తేపకామినీ) గంధము మున్నగునవి పూసుకొను స్త్రీ

ప్రాపణికా)
ధృష్టా) సాహసికురాలగు కన్య

విగతా = అన్యాయక్తయైన స్త్రీ

వశకా = వశ్యురాలైన స్త్రీ

వాంఛినీ = వాంఛింపదగిన స్త్రీ

శరభా = శిథిలాంగియగు కన్య

వికలా = రోగయుక్తయగు కన్య

నిఘవిష్టా = వికలాంగియగు కన్య

ప్రసభా)
 నిరిణా)
 మీథా) సిగ్గులేని ప్రీ
 ధర్షణి)
 నిరజ్ఞా)

చర్షణి - బంధకీ - అసత్తి)
 కులదా - ఇత్వరీ - స్త్వరణి)
 పాంసులా - వాంఛినీ - లంజికా)
 ముక్తా - స్పర్మా - భిలా) బంకులాడి
 శంబరీ - వ్యభిచారిణి - కలతూలికా)
 జారిణి - ఛణ్ణా)

ఇదే అర్థంలో ఆంధ్ర భాషలోని పదాలు

అంకెత - అంకులాడి - అంకునాలు - అంకుబోతు - అంకుకాళి
 చెడివ - చెడిపె - అండగది - అసగలది - గుడిసెవాటు - చెడ్డ తొయ్యలీ -
 జరభి - తిరుగుబోతు - ననుపుకత్తె - ననపుగూటి - బజారి - బసవి - మిం
 డత - మిండకోర - మిండలకోర - మిండలకోరి - మిండలితాగ - వాడ
 వదినె - విటకత్తె - విటుకులాడి - తెలిచొరవరి - దిచ్చరి - వెల్లాటవత్తియి
 వెల్లాడకత్తె - వేడుక కత్తియ - వేడుక కత్తె - పొగసుకత్తె.

కూతురు అనే అర్థంలో సంస్కృతంలో, ఆంధ్ర భాషలో

సంస్కృతంలో

అత్కజా
 అనయా
 తనూజా
 సూనుః
 సూతా
 పుత్రీ
 పుత్రికా
 కుమారి
 నందనా
 దుహితా

=

తెలుగులో

కూతు
 కూతురు
 కొమరిత
 కొమారిత
 కొమారితె
 కొమార్
 కొమరై
 కుమారి
 బిడ
 పట్టి

పైమాత్ర = సవతి తల్లి కూతురు

ఈ విధంగా స్త్రీకి సంబంధించిన అర్థాలు ఇచ్చుకుంటూపోతే ఇదొక మహాగ్రంథం అవుతుంది. పితృస్వామిక వ్యవస్థలో స్త్రీపై పురుషాధిపత్యం నెరిపే క్రమంలో అనేక పదాలు ఉద్భవించాయి. కొన్ని పదాలు రాచరిక వ్యవస్థలో బహుభార్యత్వంలో జనించాయి. కొన్ని స్త్రీని వేశ్యగా చిత్రించి, ఆమెను హేళన చేసే పద్ధతిలో ఉద్భవించాయి. కొన్ని పదాలు స్త్రీ అంగిక వర్ణనను ఉద్దేశించి ఉద్భవించాయి. కొన్ని వ్యుత్పత్తార్థాన్ని కలిగి వున్నాయి. కొన్ని రూఢ్యర్థంలో వున్నవి. కొన్ని అలంకారిక సమాస పదాలు కుడా వున్నాయి. కొన్ని పదాలు చారిత్రకంగా జనించాయి. కొన్ని వ్యవహారిక భాషా ప్రవాహంలో జనించాయి. ఈ భాషా విస్తృతి వలన మనకొక విషయం సువ్యక్తమవుతోంది. భారతీయ సాహిత్యం “స్త్రీ” మీదే పరివ్యాప్తమైంది. అయితే అందులో స్త్రీని గౌరవపరచే దానికంటే న్యూనత పరిచిన భాగాలే ఎక్కువ. ఒక్క స్త్రీకే కాదు. “స్త్రీ” దేవతలకైతే ఈ పద బాహుళ్యం చాలా విపరీతం. ఒక రిద్దరిని పరిశీలిద్దాము.

లక్ష్మి

సంస్కృతంలో

లక్ష్మీః - లక్ష్మీ - పద్మాలయా - పద్మా - కమలా - శ్రీః - హరిప్రియా - ఇందిరా - ఇందీ - ఇందిః - లోకమాతా - ఋ||మా - రమా - మంగళదేవతా - భార్గవీ - లోక జననీ - క్షీరసాగర కన్యకా - జలధిజా - సారసా - చలా - నారాయణీ - హేమా - లంజా - మంగా - మణియాలా - సీ||ఈః - ఈ సీః క్షీరోదనుతా - అబ్ధిజా - పద్మవాసినీ - పద్మప్రియా - పద్మలాంఛనా - విశ్వజననీ - క్షీరోదజా - పరివల్లభా - పద్మవాసా - రమామాధవీ.

(ముందు వారి వర్గములో జెప్పబడ గల పద్మముల సేర్గను కొన్నింటిని పద్మా - కమలా - సారసా అను మాదిరి స్త్రీ లింగములనుగా చేసి లక్ష్మీకి బేళ్ళనుగా జెప్పవచ్చును. పై జయస్త్రీ నిఘంటువు నందు లోకపాలధ్యాయములో లక్ష్మి నామముల జెప్పి “స్త్రీ లింగాశ్చాంబు

నిఘంటువులు

జాహ్నయాః” అనియు, పర్యాయ సంయోగ న్యాయ ప్రదర్శనాధ్యాయము నందు “మాక్షికేక్షీ, స్త్రీయో లక్ష్మ్యం నరః పద్మన్యే సారసీ” అనియు చెప్పబడిన పర్యాయ సంయోగ న్యాయముననుసరించి)

ఆంధ్రంలో

అచ్చి - పై || లక్కిమి - పై || కలుములబోటి - కలుమల జవరాలు
పచ్చవిల్లుని తల్లి - వెన్నునెడకొమ్మ - వెన్నునిరాణి కరివేల్పునిల్లాలు -
ననవిల్లు తల్లి - వలరాజుతల్లి - తల్లితల్లి - (పా) తాతతల్లి - కడలి
కూతురు - పొలయుబ్బు సంద్రపు కూతురు - సిరి - పై || అచ్చిగుబ్బెత -
లిబ్బిపడంతి - కమ్మతమ్మిబిడారు - గరితమిన్న - తమ్మియింటిగరిత -
కలుములచెలి - పొల్కడలి కానుపు - జిడ్డుకడలిబొట్టియ - తమ్మిగడ్డియ
బోటి - తామరబిడారు - నెలంతుక - పెనిమిటి యెదనుండు ననబోడి -
మరుతల్లి - నెలచెల్లెలు - నెలచెలియలు - కలువలతేనితోడు - సత్తి నె
చ్చెలి - పంటవలంతి తోడికోడలు - పల్కులచెలియత్త - మగని పేరేద
నున్న వగలాడి - తత్స - కమల (అ) - లక్ష్మి - శ్రీ - (ఈ) లోక
మాత - (ఋ).

పార్వతి

సంస్కృతంలో

ఉమా - కాత్యాయనీ - గౌరీ - పార్వతీ - కాళీ - శ్యామలా - హైమ
వతీ - ఈశ్వరీ - ఈశ్వరా - శివా - భవానీ - రుద్రాణీ - శర్వాణీ - మృ
డానీ - శాంభవీ - మంగళా - సర్వమంగళా - కల్యాణీ - శుభంకరీ -
అవర్ణా - దుర్గా - చండికా - చండీ - అంబికా - ఆర్యా - దాక్షాయణీ - దక్ష
కన్యా - గిరిజా - మేనకాత్మజా - శక్తిః - సింహరథా - సతీ - హిండి - వారా
లికా - శిఖరవాసినీ - కోట్టవీ - బాభ్రవీ - కైటవీ - కైటభా - యాదవీ -
కర్పూరీ - భ్రామరీ - బహిర్భజా - కాలంజరీ - శైలేయీ - గణనాయికా -
ఏకానంశా - దృషద్వతీ - తామసీ - గౌతమీ - ఈశానీ - ఈశీ - రాద్రీ -
అద్రిజా - మహాదేవీ - దేవతీ - షష్ఠీ - హిమా - శతముఖీ - యోగినీ -

పరమేష్ఠినీ - సునన్దా - నన్దినీ - నన్దా నన్దయన్తీ - కలాపినీ - కాలరాత్రీ -
 రక్తదన్తీ - ఏకపాటలా - ఏకపర్ణా - భద్రకాలీ - మహాకాలీ - కరాలికా -
 వింధ్యవాసినీ మందరవాసినీ - కాంతారవాసినీ - మలయవాసినీ.

ఆంధ్రంలో

కఱకండునిల్లాలు - కఱకండురాణి - ముక్కంటి వెలది - అగ్గికను
 వాని నెలతుక - గట్టు రాచూర - గట్టాచూలి - గట్టరాయనిపట్టి - వలి
 మల కూతురు - ఏనుగుల గొంగతత్తడి నెక్కుదంట - సింగపు దీంజిగల
 చాన - సామి సామేని జేకొన్న చాన - సింగము నెక్కుదంట - జంగము
 తల్లి - గట్టరేనిబిడ్డ - గట్టరాకొమఱత - కఱచేడియ - కప్పు ముత్తయి
 దువ - కప్పుటిల్లాలు - మగని యందపు మేనదగిన మగువ - వెనకయ్య
 తల్లి - సామితల్లి - సత్తి - పై || లచ్చి నెచ్చిలి కల్వల దొరదారి - పెని
 మిటి సామేన బెనగొన్న గేస్తురాల్ - సామిమెయి పొల్లాను ముద్దయ -
 దుగ్గ - పై || దుగ్గి - పై || అమ్మిక - పై || బూచుల దొరసాని - మల
 యమ్మ - జిగిబాచ్చి మెకము జిక్కిగల కొమ్మ - కొదమ సింగమెక్కు
 కొన్ని జింత - పుడమి తాలుపుల రాబిడ్డ.

తత్స - ఉమ - (అ) శక్తి (ఇ) గౌరి (ఈ)

ఇందులో అనేకమైన అర్థాభివేచి పదాలు ఉన్నాయి. సామాన్య
 స్త్రీల కంటే దేవతలకు ఇంకా ఎక్కువ పేర్లు పెట్టారు. అందులో భీకర
 అర్థాలు, భయ కంపితమైన అర్థాలు శృంగార పరమైన అర్థాలు ప్రక
 టించే పేర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ఇంతేగాక సర్వ నామాల్లో కూడా స్త్రీని అనేక విధాల పిలిచారు.
 ఒక్కతే అనటానికి ఎన్ని రకాలుగా స్త్రీని పిలిచారో ఇక్కడ చూడండి.

ఒకరిత	ఒకర్త	ఒకర్తు	ఒకర్తుక	ఒకత
ఒకతుక	ఒకొరిత	ఒకొర్త	ఒకొర్తు	ఒకొర్తుక
ఒక్కొత	ఒకొతుక	ఒక్కొరిత	ఒక్కొర్త	ఒక్కొర్తు
ఒక్కొర్తుక	ఒక్కొత	ఒక్కొతుక	ఒక్కొరిత	ఒక్కొర్తి
ఒక్కొర్తు	ఒక్కొర్తుక	ఒక్కొత	ఒక్కొతుక	
ఒకరితి	ఒకర్తి	ఒకతి	ఒకొరిత	ఒకొర్తి ఒకొతి

ఒక్కరితి	ఒక్కరి	ఒక్కత	ఒక్కరితి	ఒక్కరి
ఒక్కరి	ఒకరితె	ఒకరై	ఒకతె	ఒక్కరితె
ఒక్కరై	ఒకొకతె	ఒక్కరితె	ఒక్కరై	ఒక్కతె
	ఒక్కరితె	ఒక్కరితె	ఒక్కరై	ఒక్కరై
ఒక్కతె	ఒక్క	ఒక్క	ఒక్క	ఒక్క

ఎవతె అనడానిక

ఎవరిత	ఎవరై	ఎవత	ఎవరిత	ఎవరై	ఎవత
ఎవరి	ఎవతి	ఎవరి	ఎవతి	ఎవరితె	ఎవరై
ఎవతె	ఎవరితె	ఎవతె	ఎవరుక	ఎవతుక	ఎవరుక
ఎవతుక	అని ప్రయోగించినారు.				

తెలుగు కవులలో అద్వితీయమైన ప్రతిభగల తిక్కన స్త్రీని గురించి ఈ విధమైన ప్రయోగాలు చేశాడు.

పూఁ బోఁ డి :-- కోడలుగాక పూఁబోఁడి యిట్లు దెరువె పోయిపోయి
విరాట 6-64

చేఁడియ :— తోడి తెమ్మనినఁ జేడియ సమ్మదమంద కమ్మఱన్
విరాట పర్వం 6-20

ఇంతకు మున్నిచ్చేడియ మెలఁగు విరాట పర్వం 1-250
చేడియ నీకును చెనుఁదరిగె. విరాట పర్వం 2-156

సవిస్తరంబుగా నచ్చేడియ చెప్పినవిని ఉద్యోగ పర్వం 4-208

అమ్ముద్దియ :— అల్ల నెత్తియమ్ముద్దియఁద డవి కన్నునీరుదు
డిచి యతడు విరాట పర్వం 5-120

అమ్ముద్దయకు :— ఇట్లు శృంగారంబు చేసిన అమ్ముద్దయకు
ముక్త ఫలప్రపాలంబ మాలికల విరాట పర్వం 5-356

(తిక్కన పద ప్రయోగ కోశము - ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ సంపుటాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య ఎకాడమీ - 1971)

తెలుగులో

బూమెకతై
బూమెకత్తియ
బూమెలాడి } అసత్యము కల స్త్రీ

పొలనురాలు
పెడసరకట్టె
మోఱడకత్తై } మూర్ఖురాలు

బంకెత = బుబ్బరాలు

గట్టివా = గట్టిగా మాట్లాడునది

చివ్వలాడి = కలహశీలురాలు

కోహలీ = ఎక్కువ దుర్భాషలాడు కన్య

కట్టడి = కఠినురాలు

సిగ్గరి)
సిగ్గరి కత్తియ)
సిగ్గరికత్తై) పగ్గరికత్తై
సిబ్బితికత్తై)
పుచ్చడిక)

అనాద
అనద
ఆలకి
కుంక
కుంకి
తెంపి
ముండ
మోపి
ముండమోపి
ముసుకు
ముసుగు } పెనిమిటి లేని స్త్రీ

మగనాలు
 బదువరాలు
 అయిదువరాలు
 బదువ
 అయిదువ
 ముతై
 ముతో
 ముగతి
 క్రొత్తడి
 మిక్కిణ

ముతై దుప

ఒబపులాడి
 అందకత్తియ
 అందకత్తె
 పొగసుకత్తె
 రూపసి
 ఒయారి
 ఓయారి
 ఒయ్యారి
 ఒయ్యారికత్తె
 రూపరి

అందకత్తె

క్రింది కులాల స్త్రీలను పిలిచిన తీరు

పంస్కృతలో

అంధ్రంలో

రజకీ

చాకిత

చండాళీ

మాలెత

మాతంగీ

పల్లెత

శబరీ

బోయెత

కిరాతీ

వేణుకత

బ్రాహ్మణ స్త్రీని పిలిచిన తీరు

సంస్కృతంలో

ఆంధ్రంలో

బ్రాహ్మణీ	}	బాపత
		బాపనిది
		బాపనక్క
		పాటుటక్క
		పాటుత

మాచకమ్మ = స్త్రీ, పురుషుల లక్షణములు గలది

బానిసకు పర్యాయ పదాలుగా వాడినవి

సంస్కృతంలో

ఆంధ్రంలో

దాసి

బోనకత్తియ - బోనకత్తె

వోటా

బానిస - బానిసె

చేటికా

గుల్లాము - గుల్లాము

చేటా

పాచిక - పాదకి

వడవా

పారిక - పాతొత్తు

కుంభధాంకా

వరవడు - వరపు

వేశ్యకు సంస్కృతంలోను - ఆంధ్రంలోను వాడిన పర్యాయ పదాలు

సంస్కృతంలో

ఆంధ్రంలో

వారస్త్రీ - వారవాణిః

లంజె - లంజ - లంజియ

పణ్యస్త్రీ - గణికా

లంజెత - వెల్లాటకత్తె

వేశ్యా - రూపాజీవా

వెలయాల్ - వెలయాలు

భుజిష్యా - దాసికా - దాసి

వెల వెలది - బోగముది

అలజ్జికా - విలాసిని

బోగము చాన - బోగము లేమ

కామరేఖా - స్మరవీధికా

నటి - వెలది - పడుపుది

పరపుష్టా - సర్వవిల్లభా

పడుపుగొమ్మ - పడుపుజేడియ

సురా - మంజికా

పడుపుకత్తియ - రోచెల్వ

నిఘంటువులు - స్త్రీ

చర్మణీ - గ్రామణీః

కణేరా - కణేరుః - గణౌః

శూలా - ఝర్మరా - బర్భటీ

బుచ్చరా - వర్చటీ - శుంతా

ఛండహాసినీ - భోజ్యా

పింగళా - రూపజీవనా

రో వెలది - పొత్తుటాలు

వేడుక కత్తియి - వేడుక చెలి

వేడ్కకోమ - వేజుపు బానిస

మానికదారి - లయ్య

తొత్తు - సొని

గడనకత్తె - గడనపడతి

లింగాభట్టియుములో ఈ విధంగా ఉన్నది

స్త్రీ యోషి దబలా యోషా నారీ సీ మంతి నీ వధూః

ప్రతా పదర్శినీ వామా వనితా మహిళా తథా ।

స్త్రీ శబ్దముమొదలు ౧౧ సామాన్యముగా స్త్రీలపేళ్లు॥ స్త్రీయతి సం
ఘాతో భవత్యర్యాంగ గర్భ ఇతి స్త్రీ * స్త్ర్యేష్ట్యే శబ్ద సంఘాత యోః ।
దీనినుందు గర్భము కూడునది ॥పా॥ యోషితా ॥గోపా॥ శ్లో॥ స్త్రీ వధూ
ర్యోషితా రామేతి త్రికాండ శేషః॥ ౧॥౪॥ అల్పం బలమస్యాః అబలా-
అల్పార్థనజ్ఞ । అల్పమైన బలము గలిగినది ॥౩॥ నృణామిదం యతిస్త్వ
వశం పుష్యమితి నారీ ॥సీ॥ నృనయే । పురుషుని స్వవశము బొందించు
కొనునది ॥౪॥ సీ మంతం కేశవీధి అస్యా ఇతి సీమంతినీ ॥సీ॥ సీమంత
మనంగ పాశట-అది గలిగినది ॥౬॥ ఉహ్యతే భర్తైతి వధూః॥ ఉ-సీ॥
వహప్రాపణే । పురుషుని చేత వహింప బడునది ॥౭॥ ప్రతీపం వక్రం
ద్రష్టుం శీల మస్యా ఇతి ప్రతీ పదర్శినీ ॥సీ॥ వక్రముగా జూచునది
॥౮॥ వామత్వేన వక్ర స్వభావత్వేన రమ్యత్వేనవా - వామా । వక్రశీల
మైనదిగాని రమ్యమైనదిగాని వామా ॥౯॥ వనతి పురుషమితి వనితా *
వనషణ సంభక్తౌ । పురుషుని బొందునది ॥౧౦॥ మహ్యత ఇతి మహిళా *
మహా పూజా యాం । ఆదరింప బడునది ॥౧౧॥

విశేషా స్త్వంగ నాభీ రూః కామినీ వామలోచనా ।

ప్రమదా మానినీ కాంతా లలనా వ నితంబినీ ।

సుందరీ రమణీ రామా.

అంగనా శబ్దము మొదలు ౧౨ ప్రత్యేకముగా స్త్రీ విశేషముల ||పేళ్లు||

ప్రశస్తాన్యంగాన్యస్యా ఇతి అంగనా | మంచి అవయవములుగలది ||౧||

భయం శీల మస్యా ఇతి భీరూః | వెఱపుస్వ భావముగా గలది ||౧||

అతిశయేనకా మోఽస్యా ఇతి కామినీ ||సీ|| అతిశయమైన కామముగలది

||౧||

వామే రుచి రేతోచనే అస్యా ఇతి వామతోచనా | మంచి కన్నులు గలది

ప్రకృష్టో మదశ్చేతో వికారోస్యా ఇతి ప్రమదా | మిక్కిలి మదము గలది

||౧||

మానోఽస్యా ఇతి మానినీ ||సీ|| ప్రణయ కోపము గలది||

భావ శృంగార చేష్టా - సోఽస్యా అస్తీ భావితినీ | శృంగార చేష్టగలది

||౧||

కామ్యత ఇతి కాంతా కాంతా | కోరంబడునది - అనగా చక్కనిది ||౧||

లలితి విలసతీ - లలనా ల సశేషణ క్షీణన యోః విలాక్త మేది ||౧||

వృధుర్ని తంబః కటి పశ్చాద్భాగః సోస్యా అస్తీ నితంబినీ ||సీ||

పశ్చాన్నితం బట్యా ఇత్య గ్రేవకృతి | గొప్ప పిరుదులు గలది ||౧||

సుష్టు ఆద్రీయతే సుందరీ ||సీ|| దృఢో ఆదరణే

తెస్స దరింప బడునది | రూప లావణ్యము గలది ||౧||

రమయత నాయకమితి రమణీ ||సీ|| రము క్షీణాయాంనాయకుని

రమింప జేయునది ||౧||

రమతే కామ శాస్త్రానుసారే కళాభిరతి రామా ల్లి రము

క్షీణాయాం చేత రమించునది - గీత కళాదులు నేర్చి రమించునది

||౧||

కోపనా సైన భామినీ |

వరారో హుత్త కాశిన్యుత్తమా వరవర్ణినీ ||౧౬౩||

కోపనా భామినీ శబ్దములు కోపము గల స్త్రీల పేళ్లు |

కోపశీలా కోపశీనా | కోపమేస్వ భావముగా గలిగినది ||౧||

భామ్యత్య వశ్యంకు ప్యతి భామినీ ల్లి క్రోధే అవశ్యము కోపగించుకొను

నది ||౧||

ఆరుహ్యత ఇతిఆరోహకః కటిః వః శ్రేష్ఠః ఆరో పూ ౭ స్యా ఇతి వరారోహః | పురుషుని వేత ఆరోహించుచునది గనుక. ఆరోహమనగా పిరుదు శ్రేష్ఠమైన పిరుదులు గలిగినది ||౧|| మధుపానం వినాప్రకాశత ఇతి మత్తకాశినీ ||స్త్రీ|| కాశ్య దీప్తా | మధుపానము లేకయె మత్తురాలి వలె ప్రకాశించునది.

పాపి గౌరవాత్ మత్త గజవత్ మందం క సతితి మత్తకాశినీ ||స్త్రీ|| కస గతా|| గొప్ప పిరుదులు గల మౌట వలన మదపు తేనుఁగువలె మెల్లఁగా నడుచునది ||౨||

రూపశీలా ది భిరుత్కృష్టత్వా దుత్తమా | రూప శీలాదులందు దుష్కృష్టమైనది ||౩||

వరశ్రేష్ఠో వర్ణోరూప మస్యా ఇతి వరవర్ణినీ | శ్రేష్ఠమైన రూపముగలది. శ్లో||....భోష్ట సర్వాంగి గ్రీష్మేతు సుఖశీతలా|| భర్తృన్ రక్తాచయా నారీ సా భ వేద్వర వర్ణినీతిదుద్రః ౨

కృతాభిషేకా మహిషీ భోగిన్యో ౭ న్యాన్య వస్త్రీయః ౨
పత్నీ పాణిగృహీతీ చద్వితీయా సహధర్మిణీ ||౨౩౪||

పట్టపు దేవి మహిషీ యనంబడును|| మహ్యతే పూజ్యత ఇతి మహిషీ ||స్త్రీ|| మహాపూజాయాం | పూజింప బడునది ||౧|| ౨౨ తక్కిన రాజస్త్రీ లెల్ల భోగినులనంబడుదురు. || భోగః సంభోగో యా స్వీతి భోగిన్యః | విస్త్రీల యందు సంభోగము గలదో వారు భోగినులు ||౧|| ౨౩ పత్నీ శబ్దము మొదలు ౭ అగ్నిసాక్షిగా పెండ్లాడిన పెండ్లాము పేళ్లు|| పత్యురనయా సహయజ్ఞ యోగస్సం వద్యత ఇతి పత్నీ ||స్త్రీ|| పతికి ఈ పెతోఁగూడు కొను యోగము గలదు ||౧||

పాణిగృహీతో ౭ స్యా ఇతి గృహీతీ ||స్త్రీ|| దీనియొక్క హస్తము గ్రహింప బడును ||౧||

యజ్ఞాధికార ఫల భాగినో జా యా సత్యోరన్భతరత్వేన ద్విత్వీయా ।
యజ్ఞాధికారమందు ఫలమును బొందునప్పుడు పతితోఁగూడ తాను రెండ
పది ॥౩॥

పత్యా భర్తా సహధర్మః దానయజ్ఞాదిర సాతి సహధర్మిణీ ॥స్త్రీ॥
పతితోఁగూడ దానయజ్ఞాది ధర్మము గలిగినది ॥౪॥

భార్యా జాయా ధవుంభామ్ని దారా స్వాస్తు కుటుంబినీ,
పురంధీ సుచరిత్రా తు సతీ సాధ్వీ పతివ్రతా ॥౬౬౩॥

భ్రీయత ఇతి భార్యా శ్చ భృశ్ - భరింప బడునది ॥౬౪॥ జాయతె ఆ
స్యాం పతిః పుత్ర రూపేణేతి జాయ శ్చ జనీ ప్రాదుర్భావే. ఈపెయందు
పతి పుత్ర రూపమున జనించును ౨ యరదాంతి ఉద్వే జయంతి పతీనిశ్చ
దారాః శ్చ ద్యభయే. పతుల భయపెట్టువారు॥ ఈ శబ్దము అకారంత
పుల్లింగ నిత్య బహువచనము॥ అయి స్త్రీలింగేష ॥శ్లో॥ క్రోధే
హారాతథా దారాత్రయ ఏతే యథాకమం । క్రోధే హరేచదా
మత్రః ప్రోక్తామనీషి భిరితి చంద్రః ॥౬౫॥ మొదటి ౪ శబ్దములు
యజ్ఞాధికారముగల పెండ్లామునకును తక్కిన ౩ శబ్దములు సామాన్యమైన
పెండ్లామునకును పేళ్ళని కొందరు శ్చ శ్చ కుటుంబినీ పురంధీ శబ్దములు
కొడుకులు, కూతుళ్ళు మొదలగు కుటుంబము గల స్త్రీ పేళ్ళు॥ కుటుంబం
పుత్ర భృత్యాదికం అస్యా ఇతి కుటుంబినీ ॥సీ॥ పోషింపవగిన పుత్ర
భృత్యాదులు గలది ॥౬౬॥

పురం గృహం ధరతీతి పురంధీ ॥స్త్రీ॥ భృజే శ్చ ధర్మ పురమనగా గృహ
మును భరించునది ॥౬౭॥ శ్చ శ్చ

సుచరిత్రా శబ్దము మొదలు ౪ పతివ్రత పేళ్ళు॥ శోభనం చరిత్రమస్యా
ఇతి సుచరిత్రా శుభకరమైన చరిత్ర గలది ॥౬౮॥

దర్శనా దేవ పాపంస్యతీతి సతీ ॥స్త్రీ॥ జ్ఞాంత కర్మణి దర్శన మాత్రము
ననే పాపమును బోగొట్టునది ॥౬౯॥

సాధు గుణ యోగస్సాధ్వీ ॥స్త్రీ॥ మంచి గుణము గలది ॥౭౦॥ పతి సేవా
వ్రత మస్యా ఇతి పతి వ్రతా॥ పతి సేవయే వ్రతముగా గలది ॥౭౧॥

ఇంకా లింగా భట్టియములో స్త్రీ పరంగా వేలకొద్ది పదాలు అనేక
నేక అర్థాల్లో చెప్పబడి యున్నవి.

ఈ విధంగా స్త్రీకి సంబంధించిన పదాలను సమకూర్చుతూ పోతే
అదొక ఉద్గ్రంథ మవుతుంది. ఈ నిఘంటు పరిశీలన వలన నానకు తేలిన
అంశములు ఏమిటంటే — అటు సంస్కృత వాఙ్మయంలో కాని, ఇటు
తెలుగు వాఙ్మయంలో కాని మొత్తంగా స్త్రీని గౌరవించే పద్ధతిలో అభిభా
షించిన శబ్దముల కంటే స్త్రీని అగౌరవ వంచి న్యూనత పరచిన శబ్దములే
ఎక్కువుగా ఉన్నవి. స్త్రీ మీద పురుషాధిపత్యము, స్త్రీని భోగ వస్తువుగా
పరిగణించినతీరు ఈపదసముచ్చయమువలన మనకు ద్యోతక మవుతుంది
పురిషాధిపత్య సమాజము స్త్రీని పరిగణించిన అనేక తీరులు, సామాజిక
అస్తవ్యస్త తల్లో కులాలనుబట్టి స్త్రీని పిలిచిన పరుష, సంస్కృత శబ్దాలు
కొన్ని తత్సమాలుగా, తద్భవాలుగా రూపాంతరం చెందిన పద్ధతి,
ప్రాకృత శబ్దాలుకూడా కొన్ని తెలుగులోకి వచ్చిన విధము - అన్న విష
యాలు ఈ స్త్రీ పద సముచ్చయము వలన మనకు తెలుస్తున్నాయి.

భారతీయ సమాజంలో స్త్రీకి అన్ని కోణాలు నుండి అన్యాయమే
జరిగింది. ఆమెను పిలిచిన సర్వనామాలు చూస్తే - అది, అసి, ఓసి -
ఎంత చురుకైన భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తాయో! స్త్రీ విముక్తిని కాంక్షించే
అభ్యుదయ సమాజం “స్త్రీ”ని గౌరవించే కొత్త పదజాలాన్ని కొత్త సమా
జాల ఆవిర్భావాల నుండి సృష్టించి స్త్రీని అగౌరవపరచే అన్ని శక్తులను
దొరణులను ధ్వంసం చేయాలి. సామాజిక పరిణామ కృషిలో స్త్రీ గౌరవ
సాహితీ సృష్టి కూడా ఒక బాధ్యత. ఆ బాధ్యత స్త్రీ అభ్యుదయోద్యమ
ముతోనే ముడిపడి ఉంది. నిజమైన స్త్రీ అభ్యుదయోద్యమాల నుండి
ఆ పదబంధాలు పరిథ విస్తాయి, పరిష్కరిస్తాయి.

పురాణాల్లో = స్త్రీ

మన పురాణాలు అత్యుక్తులతో, అన్యతాలతో, అసంబద్ధాలతో, అసహజాలతో, అభూత కల్పనలతో విరాజిల్లుతూ ఉంటాయి. ఈ పురాణాలు పద్దెనిమిది. వీటి ప్రచారం నిరంతరం సాగుతూ ఉంటుంది. ఈ పురాణ స్త్రీల ఛాందస ఔన్నత్యాన్ని కొన్ని వేల దేవాలయాల్లో నిరంతరం బోధిస్తున్నారు. అందువలన వీటి ప్రభావం భారతీయుల మనస్తత్వం మీద దినదిన ప్రవర్ధమాన మవుతూవుంది.

పురాణాల్లో స్త్రీని నీచాతి నీచంగా వర్ణించడం జరిగింది. ఆమె మనస్తత్వాన్ని, ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ఎంతగా కించపరచడానికి వీలుంటుందో అంతగా కించ పరిచారు. అసభ్యంగా, బీభత్సంగా, జగుప్సగా చిత్రీకరించారు. ఆమెను పతిప్రసతగా పొగుడుతూనే, వ్యభిచారిణిగా, మనసు నిలకడలేని దానిగా అభివర్ణించారు, లక్ష్మీదేవి పురాణాల్లో ఉన్నతమైనది. ఆమెకు హయహయండు పుట్టిన విధానం “దేవీ భాగవతం”లో ఏ విధంగా వర్ణింపబడిందో పరిశీలించండి,

“రేవతుడనువాడు గుఱ్ఱమెక్కి వెళ్ళుచుండగా విష్ణువు లక్ష్మిని పిలిచి, చూడుమా గుఱ్ఱమెంత యందముగా నున్నదోయిని చెప్పెను. లక్ష్మియాగుఱ్ఱమును రెప్పవేయక చూచుచుండెను. “నీవు రెప్పవేయకయే చూచుచుంటివి. నీకు గుఱ్ఱపు రూపు మనసైనది కాబోలు. నీవాడు గుఱ్ఱమువై పుట్టుమని శపించెను. ఈ శాపమునకామె విచారించెను. “నీవు శివుని ప్రార్థింపుము. నీకు పుత్రుడు కలిగిన పిదప శాపవిముక్తి యగునని విష్ణువు పలికెను. లక్ష్మి కైలాసమున కేగి శివునిగూర్చి ప్రార్థించెను. శివుడు విష్ణువును రావించెను. విష్ణువు అశ్వరూపము తోడనే వెళ్ళియాయాడు గుఱ్ఱమును గూడెను. అది గర్భవతియై ప్రత్రునింపడసెను. వెంటనే లక్ష్మికి శాప విమోచన మయ్యెను. ఆ పుట్టిన బాలుని లక్ష్మి విష్ణులు ఆచటనే దీగవిడచి చనిరి. ఆ పుత్రుడే హయహయండు.”

ఈ కథ ఎంత జుగుప్సాకరముగా నున్నదో “లక్ష్మీ” విషయంలో ఎంత నీచమైన భావము కలుగుతుందో ఆలోచించండి. ఈ విధమైన కథ అనే నిరంతరం ప్రచారం చేయడం జరిగింది.

మఱొక పురాణ స్త్రీ గౌతముడి భార్య అహల్య. ఆమెను ఇంద్రుడు గౌతముని వేషములో వచ్చి అనుభవించి గౌతముడి చేత శపింపబడ్డాడు. ఈ కథకు ఎనలేని ప్రచారమిచ్చారు. అహల్య ఇంద్రుల సంతోష కేళి విలాసాలను కొందరు కవులు జుగుప్సాకరంగా వర్ణించారు. ఒక విటకీతో కలవడమే గాక, “అహల్య” ఆతనిని వీడలేక ఏమంటుందో చూడండి.

“నమ్మినదాన, నా తనువు నమ్మిన దానను నీకు, నింకనే నమ్మక చెల్ల! నన్ను విరహాగ్ని కిం బాల్పడఁజేసి పోషటన్ సమ్మత మాయెనా ? విడువ జాలితివా ? యెటులైన నిన్ను నే బొమ్మనజాలఁ జాలినను బొందిని ప్రాణములుండనేర్చునే ?

(అహల్య సంక్రందనం - సముఖం వేంకట కృష్ణస్వామి నాయుడు - శిశు, 122 ప.)

ఈ కథ చదివిన తరువాత, విన్న తరువాత పాఠకునికి స్త్రీని అనుమానించడం వేధించటం ఋషులకేతవ్వలేదు. ఋషి భార్యలకే చిత్తచాంచల్యం కలిగింది. సామాన్యుల మాటచెప్పాలా? అనే భావ కలుగుతుంది.

భృగు మహర్షికి పులోమ అనే భార్య ఉన్నది. ఆమె గర్భవతి. ఆమె అగ్ని హోత్రమును సిద్ధముచేయు సందర్భంలో ఆమె భర్త లేని సమయమున “పులోముడు” అనే రాక్షసుడు వరాహ రూపమున ఆమె నెత్తుకొని చోవుచుండగా ఆమె గర్భము చ్యుతమయ్యెను. ఆచ్యుతమైన గర్భస్థ పిండమే చ్యవనుడను మహర్షి అయ్యెనట ! — ఋషి పత్నులు ఎవరితోనైన లేచి పోవడమో, ఎవరన్నాలేపుకు వెళ్ళడమో - జరిగితే తప్ప రచయితకు తృప్తి వుండదేమో ! స్త్రీని అనేక రూపాలుగా అవమానించిన “కథలు” కోకొల్లలుగా పురాణాల్లో ఉన్నాయి.

మఱొక కథలో జమదగ్ని అనే ఋషి రేణుక అనే తన భార్యతో సర్మదా సదీ తీరంలో విహరిస్తూ మన్మథ క్రిడకు ఉపక్రమించారట.

“ఆ సమయమున సూర్యుడు వారికడకు విప్ర రూపమున విచ్చేసి ఓయి జమదగ్ని ! నీవు బ్రహ్మ మనుమడవు వేదకర్తవు. మహా తపశ్శాలివి. అట్టి నీవిట్లు పట్టపగలు సురతక్రిడకుం జొచ్చుట ధర్మమా ? “యద్యదా చరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః” అన్న నానుడినిబట్టి పెక్కురు నిన్నను సరింతురు” అని పల్కెను.

అది విని జమదగ్ని సురత విముఖుడై నిలువ, నగ్నయగు రేణుక వెంటనే సూక్ష్మ వస్త్రము ధరించి సిగ్గుపడి నిలిచింపట. అప్పుడు భృగుడు సూర్యుడికి ఇట్లా చెప్పినందుకు రాహు గ్రస్తుడవు కమ్మని శాపము పెట్టెనట.

ఈ కథలు పెక్కులు ఋషులవే. వారి భార్యల విషయంలో ఇంత జుగుప్సాకరంగా వర్ణనలు పురాణముల నిండా కోకొల్లలు. స్త్రీలను న్యూనత పరచి పురాణ రచయితలు ఆనంద పడ్డారు. నేడు పాఠకులు అవే చర్చిత చర్వణంగా చదివి ఆనందిస్తున్నారు.

పురాణాల్లో వున్న శృంగార లీలలు, కామ కలాపాలు, వ్యభిచార వర్తనలు పాఠకుల్ని నిరంతరం ఒక ప్రక్క ఆనందంలో ముంచుతాయి. అటువంటి కథలనే సీతి కథలుగా, వాటి పారాయణమే ముక్తి దాయకంగా హిందూ సనాతన వాదులు ప్రచారం చేస్తూ, ఈ పురాణాలను భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి అనేక కవితా ప్రక్రియల్లోను, కళారూపాల్లోను అనువదించి, ప్రజలకు దృశ్యంగా, శ్రవ్యంగా నిరంతరం చూపిస్తూ, వినిపిస్తూ ఉన్నారు.

ఈ పురాణ ప్రచారం వల్ల జరుగుతున్న అన్యాయాల్ని, వాటిని ఎదిరించాల్సిన అవసరాన్ని శ్రీ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు తన “నరకంలో హరిశ్చంద్రుడు పీఠికలో వివరిస్తూ—

“మన పురాణాలకు సంబంధించినంత వరకు దానవులు, కిరాతులు నిషాదులు అన్న వారిని లెక్కనుంచి మినహాయిస్తే, అనుచుతో ఒక్క నహుషుడు తప్ప, ఒక్క వేనుడు తప్ప, పౌరాణిక సీతిపై, పౌరాణిక ధర్మముపై తిరుగుబాటు చేసిన సూడవ వక్త్రీకి ఈ క్షణంలో నాకు జ్ఞాపకం

రావడం లేదు. ఒకవేళ నేను గుర్తుతెచ్చుకొనలేక పోతున్నవారు మఱి కొందరుంటే — అట్టివారు బహుశా ఇద్దరూ, ముగ్గురిని మించరు. ఎంతటి దీన స్థితికైనా, మరెంతటి హీనావస్థకైనా, ఎంతటి దురన్యాయానికైనా, మరెంతటి దుర్గతికైనా ప్రజా బాహుళ్యాన్ని మానసికంగా ఓప్పించ గల పద్ధతిని “బ్రెయిన్ వాషింగ్” అంటారు. ఈ “మెదడు ఉతుకడు” విద్యలో ప్రాప్రీణ్యానికి నోబుల్ బహుమానం ఉంటే, దాన్ని మన పురాణాల రచయితలకే వంసగా యిచ్చుకొంటూ పోవాలి. ! కనీసం ఒకటిన్నర లేదా రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఈ “బ్రెయిన్ వాషింగ్” క్షుణ్ణంగా జరిగి ఉండకపోతే, మన దేశంలో అగ్రపర్ణాలవారు — అగ్రపర్ణాలు చేసిన, చేస్తున్న ఘోరఅన్యాయాలకు సృతి ఘటనగా వారు పెడుతున్న దారుణ హింసలకు ప్రతీకారంగా సాయుధ విప్లవాలు కనీసం ఒక వెయ్యి చెలరేగి ఉండేవి.”

ఈ మాటలు అక్షర సత్యాలు. పురాణాల మీద శాస్త్రీయ దృక్పథంతో “నార్ల” చేసిన ఈ వ్యాఖ్య ఎంతో నిశితమైనది, సత్యపూర్ణమైనది.

భారతదేశంలో స్త్రీ ఈనాటికి అణగారి ఉండిపోయి ఉండడానికి కారణం ఈ పౌరాణిక గాథా ప్రచారాలే. భారత దేశంలో స్త్రీకి సంబంధించిన “అణచి వేత” పవిత్రమైన పాతివ్రత్యంగా ప్రచారం పొందింది. కనీసము స్త్రీని సంబోధించేటప్పుడైతే నా గౌరవంగా సంబోధించటం జరుగలేదు వాల్మీకి రామాయణంలో సీతను ఈ విధంగా సంబోధించారు.

1. గజనా సోరూ ! — ఏనుగు తొండము వంటి తొడలు గల దానవగు సీతా !
2. సుశ్రోణీ — చక్కని పిరుదలు కలదానా !
3. మదిరేక్షణా ! — మత్తెక్కిన కనులుగల దానా !
4. ఆరభస్యశుభశ్రోణీ — చక్కని పిరుదలు కలదానా !

ఈ సంబోధనలు అయోధ్య కాండ — 30 వ సర్గలో 30, 32, 33, 40, 42 శ్లోకాల లోనివి.

ఇంతేకాక శ్రీరాముడు వనవాసానికి వెళ్తూ — సీతను అయోధ్యలోనే వుండ మనటమే కాక —

“విప్రియం నచ కర్తవ్యం భరతస్య కదాచన
సహి రాజా వ్రభుత్సైవ దేశస్య కులస్యచ॥”

(అయోధ్య కాండ - 26న. 34 శ్లో)

భరతుడు దేశమునకే గాక, ఇంటికి గూడ అధిపతి, అతడికి ఎన్నడు విరోధము కలిగించకుము.

“ఆరాధితాహి శ్రీలేన ప్రియత్నైశ్చోప సేవితాః
రాజాన స్సంప్రసీదంతి కుప్యంతి చ విపర్యయే॥”

(అయోధ్యకాండ - 2 వసర్గ-35వ శ్లో)

భావం॥ అనుకూల వ్యాపారంతో నారాధించి, ప్రియత్న పూర్వకముగా సేవించుచో రాజులు ప్రసన్నులగుదురు. దానికి వేరు విధముగా నాచరించుచో కోపింతురు.

పై నివేదనలో ఎంత న్యూనత భావం ద్యోతక మవుతుందో పర్జింప లేము. చివరకు భరతుణ్ణి ఆరాధించి, ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకోమని భార్యకు శ్రీ రాముడు బోధించటం కంటే శోచనీయం మరొకటి లేదు. ఈ విధమైన నీచ భావాలను వ్యక్తికరిస్తూ, రాముడు సీతకు ఉపదేశం చేయడం వల్లనే సీత రాముణ్ణి ఈవిధంగా నిందించింది.

“కిం త్వామ మన్యత వై దేహః పితామే మిధిలాధిపః

రామ ! జామాతరం ప్రాప్యస్త్రియం పురుష విగ్రహం॥”

అయోధ్యకాండ -30వ సర్గ-3వ శ్లో)

భావం॥ (సౌందర్యము: చేతనే పరులను భ్రమింప జేయునట్టి ఓ రామా !)
విదేహ వంశమున పుట్టినవాడు, మిథిలా నగరము రాజధానిగా దేశమును చక్కగా రక్షించువాడగు నా తండ్రి, నన్నొక దానిని రక్షింప లేక నన్ను వీడినవడవి కేగినట్లు తెలిసికొని, లోపల స్త్రీ స్వభావము కలిగి, బయటకు మాత్రము పురుష వేషము గల అల్లునిగా నిన్ను తలంప కుండునా ?

ఈ సీత వాక్యాల్లో ఎంత ఈసడింపు గోచరిస్తుంది. ఎవడు రాజయితే వాడికిభార్యగా వ్యవహరించమనే భావాన్ని వ్యక్తంచేసిన రాముడి

మన సత్వం ఎంత హీనమయిందో మనకు సువ్యక్తమవుతూనే ఉన్నది. ఇక్కడ సీత ధైర్యంతో అన్న మాటలు అనాటి రాజన్యుల హీనభావాల మీద కొరడా దెబ్బలు. స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే తాపత్రయం ఆమె మాటల్లో కనిపిస్తుంది. వాల్మీకి సీత రామాయణంలో అనేక సందర్భాల్లో అన్యాయానికి, అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంది.

అయినా అగ్నిదేవుని పరీక్షలై తేకాని రాముడికి నమ్మకం లేదని చిత్రించి, “సీతకే అవమానం తప్పలేదు, రాముడికే అనుమానం తప్పలేదు.” అని సూత్రీకరించి ఈనాటి స్త్రీలను కూడా నిరంతరం అవమానించడము కద్దు.

పురాణాల్లో దేవతలను వర్ణించేటప్పుడు కూడా శృంగార భరితంగానే వర్ణించడం పరిపాటి. పార్వతమ్మోరుకై నా ఆ బెడద తప్పదు.

శివ పురాణంలో “కుమారస్వామి జననం” చదివితే తెలుస్తుంది ఆర్ష సమాజానికి స్త్రీ మీద ఉన్న గౌరవం. దేవతల పేర్లు చెప్పి పార్వతీ పరమేశ్వరుల రతిక్రిడలు వర్ణించి పాఠకులను తత్ శృంగార రచనామృతం ద్వారా స్వర్గానికి పంపడానికి ప్రయత్నిస్తారు — పురాణ రచయితలు.

“స్త్రీ” ఏ కోణం నుండై నా గౌరవింపబడాలి. ఆమె బెన్న త్యాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని చిత్రించాలి. కానీ సంస్కృత పురాణాలలో స్త్రీ వ్యక్తిత్వం అనేక కోణాల నుండి కించపరచ బడింది. భారతంలో ద్రౌపతి పంచ భర్తుకగా చిత్రింప బడింది. శ్రీకృష్ణుని భార్యలు భర్త కోసం వెంపరలాడి తమ వ్యక్తిత్వాన్ని బుగ్గి చేసుకొంటారు. ద్రౌపది చేత ఆరో భర్త కావాలనిపించడం మరింత న్యూనత పరచడమే అవుతుంది. రామాయణములో కై కేయి, మందర పాత్రలను వంకబెట్టి స్త్రీని అత్యంత నైచ్యంగా వర్ణించడం జరిగింది.

ఇక భాగవతంలో శ్రీకృష్ణలీలలు, గోపికల పాట్లు చెప్పనలవికాదు. అనేక సందర్భాల్లో అంగాంగ వర్ణనలతో స్త్రీని ఆట వస్తువుగా చేసి అడుకోవడం బహిరంగ శృంగార వర్ణనలకు వేదాంత అర్థాలను జోడించి మురిపించడం మనలకు విస్తు కలిగిస్తుంది. సంస్కృత భాగవతానికి అనువాదమైన పోతన భాగవతంలో గోపికలు కాళిందీ నదీ తీరాన “కాత్యాయని”ని ఈ విధంగా వేడుకొంటున్నారు.

“ఓ కాత్మాయసే ! భగవతి !
 నేకును మ్రొక్కెడముమేము నేడనుకంపన్
 మాకందఱకును పై శమ
 శ్రీకృష్ణుడు మగడు గాగ జేయుము తల్లీ !”

అనివారు స్నానము చేస్తుండగా శ్రీకృష్ణుడు వారి “అంబరముల్ దొంగి
 లెన్,” దొంగిలి వెంటనే చెట్టు నెక్కగా ఆ గోపికలు—

“కొంటివి మా హృదయంబులు
 కొంటివి మా మానములజ్జ గొంటివి వలువల్
 కొంటివి కానెట్లు చేసెవౌ
 కొండెవు గద నిన్ను నెఱిగి కొంటిమి కృష్ణా !”

అని అనడమే కాక, పాఠకులకు సిగ్గు కలిగించే ఇంకా ఎన్నో సంభాష
 ణలు చేస్తారు.

“ఉల్లములు నొవ్వ నాడిన
 కల్లులు చేసినను నగిన కల చిననైనన్
 వల్లభులు సేయు కృత్యము
 వల్లభులకు నెగ్గుగాదు వల్లభమధిపా !”

ఈ విధమైన రాసక్రిడలు భాగవతంలో కోకొల్లలు. దశమ స్కంధంలో
 ప్రసిద్ధి చెందిన రాసక్రిడలో కొన్ని పద్యాలు చూడండి—

“రామల తోడను రాసము
 రామానుజుడాడఁజూచి రాగిల్లి మనో
 రామల మీద వియచ్చర
 రామలు మూర్ఛిల్లి పడిరి రాజకులేశా !”
 (1086 ప)

“తాతాధిప నిభ వదనలు
 తారధిప వంశ్యుఁగూడి తారు నటింపన్
 దారలు నిల్చి సుధాంశుడు
 దారును వీక్షింప రేయి తడవుగ జరిగెన్.”
 (1087 ప)

“అడుచుఁ బొడుచు నందొక

చేడియ మంజీర మంజుశింజిత మమరం

గూడి హరికరము చనుగవ

పెడాయం దిగిచె జఘన భారాలపయై.”

(1091 ప)

ఇట్లు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు గోప సతులకు అందరకు అందరై రాసక్కిడ జరిపెనట.

ఈ పద్యాలు కొందరికి అర్థమౌతాయి. కొందరికి కావు. అర్థం కాక పోవడమే మంచిది. గోపికలనే మనము స్త్రీలని భావిస్తే ఇంత జుగుప్సాకరమైన సన్నివేశాన్ని మనం ఎక్కడా చూడం. “అనాగరికం” అనే పదానికి అర్థం ఈ సన్నివేశంలోనే మనకు ద్యోతక మవుతుంది. అయితే వీటికి ఆధ్యాత్మిక అర్థాలు కల్పించి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ రాసక్కిడ లను బహిరంగంగా మైకుల్లో చదివి అర్థాలు చెప్పి, స్త్రీని నడివీధిలో వికృతంగా అవమానిస్తున్నారు. కృష్ణుడు దేవుడు, అతనికి పరాంగనలు ఎవ్వరు? అందరితో క్రిడించే హక్కు అతనికి ఉందని కవి సమర్థిస్తున్నాడు—

“సర్వ భక్షుడగ్ని సర్వంబు భక్షించి

దోషిగాని పగిది దోషమైనఁ

జేసి దోష పదముఁ జెందరు తేజస్వు

అగుట చంద్ర వాసవాదులధిప !”

అగ్ని ఏ విధంగా సర్వమూ భక్షించి దోషికాడో అలాగే గొప్పవారు తప్పు చేసినా దోషులు గారట! అందుకే ఈనాటి బాబాయి, స్వాములు, అమ్మార్లు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అనుసరిస్తున్నారు. స్త్రీని న్యూనత పరిచే అనేక సంఘటనలు పురాణాల నిండా పరివ్యాప్తమై ఉన్నాయి.

క్రీ॥ పూ॥ రివ శతాబ్దం నుండి క్రీ॥ శ॥ 16వ శతాబ్దం దాక ఈ పురాణాల రచన సాగుతూనే ఉంది. వీటి అనువాదాలు ఈనాటికి నిరంతరంగా సాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ పురాణాల ప్రచారానికి తిరుపతి దేవస్థానం వంటి మతసంస్థలు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. సినిమాలు,

నాటకాలు. రేడియోలు ఈ పౌరాణిక “స్త్రీ”లను తమ ప్రచారంలో చిత్రిస్తూనే ఉన్నారు.

అందుకే వివేక వంతులు, విజ్ఞానులు, సంస్కారులు, అభ్యుదయవాదులు పురాణాల్లో స్త్రీకి జరిగిన అపమానాన్ని ఈసడించి ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదీప్తం చేసే ఆమె గౌరవాన్ని ఇనుమడింప జేపే మహాన్నత సంస్కృతికి పట్టంగట్టి “మహిళను” అనుమానించే అన్ని ధోరణుల మీద యుద్ధం ప్రకటించ వలసిన అవసరం ముందుకు వచ్చింది. అందుకే ఈ పరిశీలన. ఈ గవేషణ. ఈ పరిశీలన ద్వారా “నిజాన్ని” తెలుసుకొని అభ్యుదయ పథంలో గమించాలన్నదే నా ఆశయం॥

నీతి శతకాల్లో స్త్రీ

సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన నీతి శతకాలకు చాలా ప్రశస్తివుంది. అవి భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి ప్రచారమైనాయి. అవి నానుడులుగా చాటువులుగా కూడా పల్లె పట్టణానికి ప్రవహించినాయి. ఒక పల్లెటూరులో రచ్చబండ మీద కూర్చొని మాట్లాడుచున్న చమత్కారుడికి సోటిలోనుండి వచ్చే పద బంధం భర్తృహరి సుభాషితాల్లో కనిపిస్తుంది. ఈ సుభాషితాలు అనేక రూపాల్లో ప్రచారం పొంది గ్రామీణ ప్రజల నాలుకలమీదకు చేరి నవనడానికి ఇది గుర్తు. తెలుగులో నీతి శతకాలు చెప్పిన సుమతీ శతక కర్త బద్దెన, పేమన వంటివారి మీదకూడా ఈ నీతి శతకాల ప్రభావం చాలా బలంగా వుంది. అడవాళ్ళను వెటకారంగా అనే మాటలు ఎన్నో ఇందులో ఉన్నాయి. నీతి శతకకారులకు స్త్రీల మీద గౌరవం లేదు. స్త్రీలు కేవలం శృంగార గుళికలనే వారి భావం. పురుషులను ఆకట్టుకోవడం, శృంగార చేష్టాస్వీతంగా జీవించటమే స్త్రీల స్రవృత్తి అని అనేక రీతుల్లో స్త్రీలను గురించి అధిక్షేపించారు. తెలుగులో ఉన్న తిట్టుకవుల అధిక్షేప శతకకారుల మీదకూడా వీటి ప్రభావం ఉంది.

నీతంటే ప్రజల్లో నైతిక విలువలను ప్రదీప్తంచేసి వారిలో మానసిక వికాసాన్ని కలిగించేది. నీతిని, నిజాయితీని తప్పకుండా ప్రజలకు రుజువర్తనను నేర్పేది. కానీ నీతి శతకాలు అలాలేవు. ఎడనెడ కొంత నీతి కనిపిస్తున్నప్పటికీ స్త్రీల విషయంలో చాలా తప్పుడు భావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. స్త్రీని చాలా హీనంగా, నీచంగా దుర్లభగాహనతో చూశాయి. అవి పరిశీలించి అందులో నీతి ఎంతవుందో, అధిక్షేపణ ఎంతవుందో నిగ్గు తేల్చాల్సిన అవసరం వుంది. స్త్రీని విప్లవీకరించే క్రమంలో స్త్రీ మీద వున్న సాంస్కృతిక దుష్టాచారం మీదకూడా యుద్ధం చేయవలసిన అవసరం వుంది. నీతి శతకకారుల్లో భర్తృహరి సుప్రసిద్ధుడు. అతని సుభాషితాలను పరిశీలిస్తే అనేక విషయాలు మనముందుకు వస్తాయి.

భర్తృహరి సుభాషితాల్లోని “స్త్రీ ప్రశంస” అనే ఖండికలో స్త్రీని అభినందిస్తున్న తీరు పరిశీలిస్తే మనకు నీతి శతక కారులకు స్త్రీ దమీ

ఈన్న అభిప్రాయం సుబోధమవుతుంది. స్త్రీ తన హావ భావముల చేత పురుషుణ్ణి గట్టిపెట్టుందని, అందుకే స్త్రీ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని భర్తూహరి హెచ్చరిస్తూ ఆమెను వర్ణిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ స్మితేన భావేన చలజ్జయా భియా
పరాజ్ఞా ఖైరర్థ కటాక్ష వీక్షితైః
వచోభి రీర్ష్యా కలహేన లీలయా
సమస్త భావైఃఖలు బన్ధనం స్త్రీయః

-భర్తూహరి సుభాషితం శృంగార శతకం - 2వ శ్లో॥

తా॥ స్త్రీలు చిఱునవ్వుల చేతను, చేతులు మొదలగునవి త్రిప్పుట చేతను, సిగ్గుచూపుట చేతను, భయపడుట చేతను, పెడమోము చూపుట చేతను, కడగన్నులు సగము మూసి తెరిచిచూచుట చేతను, మాటల చేతను పొలయలుక చేతను, సొగసుల చేతను మరి యనేక చేష్టల చేతను పురుషులను గట్టిపెయుదురు.

భర్తూహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం, స్త్రీ ప్రశంస-2

అంటే స్త్రీ తనహావభావ విలాసాలతో పురుషుణ్ణి ఆకట్టుకుంటుందని, ఈ అంశాన్నే కావ్య లక్షణాలలో నాయకకు వుండవలసిన శృంగార భావ హేలా విలాసాలను ఈ విధంగా సంస్కృతంలో వివరించటం జరిగింది.

“భావో హావశ్చ హేలా చ మాధుర్యం ధైర్య మిత్యపి,
లీలా విలాసో విచ్ఛిత్తిర్వి భ్రమః కిలకిజ్జితమ్
మోఢాయితం కుట్టమితం బిబ్బో కోలలితం తథా
కుతూహలం చ చకితం విహృతం హాసశత్యసి
ఏవం శృంగౌర చేష్టాస్సురష్టా దశ విధా మతాః”

(ప్రతాప రుద్రయ్యో భూషణం)

స్త్రీలోని శృంగార చేష్టలను ఈ లక్షణం ఆధారంగా అన్ని నాటకాల్లోను కావ్యాల్లోను స్త్రీలను కేవలం శృంగార బొమ్మలుగా మలచి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని నాశనం చేయటం జరిగింది. అయితే కన్నడ, కనుబొమ్మలు, పలుకులు, నవ్వులు, నడకలు అన్నీ పురుషుణ్ణి వశపర్చుకోవడానికి

ఆభరణాలుగా మాత్రమే వర్ణించడం ఎంత అసహజమైన విషయమో పరిశీలించండి.

శ్లో॥ భూ చాతుర్యాత్ కు ఇచ్చి తాక్షాః కటాక్షైః
స్నిగ్ధావాచో లజ్జితాంతాశ్చ హసాః
లీలామన్దం ప్రస్థితం చస్థితం చ
స్త్రీణా యేత ద్భూషణం చాయుధం చ.

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 3

తా॥ కనుబొమలు నేర్పుతో వంచియరకన్నువెట్టి, కడగంటికో జూచుటయు, చిన్న పలుకులును. సిగ్గుతో గూడిన చిరు నగవులను, కులుకు నడకయు, ముసిముసి నగవును స్త్రీలకు స్వభావ సిద్ధములైన భూషణములుగను, పురుషులను వశపరచుకొనుట కాయుధములుగను నగుచున్నవి.

స్త్రీలు తమ కళ్ళతో శృంగార చేష్టలు విపరీతంగా చేస్తారని, సిగ్గులతో బిడియాలతో వయ్యారాలతో శృంగార భంగిమలు ప్రదర్శించటమే వారి పని అనియు వర్ణిస్తున్నాడు. అనేక భంగుల హావభావాలు, హాస విలాసాలు ప్రదర్శిస్తూ శృంగార రస సంభరితులై చరించటమే వారి ప్రవృత్తి అని అభిభాషిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ క్వచిత్స భూభక్త్యై క్వచిదపి చ లజ్జా పరిగతైః
క్వచిద్భీతి త్రస్తైః క్వచిదపి చ లీలా విలసితైః
కుమారీణా మే తైర్మదన సుభగైర్నైత్ర వలితైః
స్ఫురన్నీలాజ్ఞానాం ప్రకర పరికిర్ణా ఇవ దిశః

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 4

తా॥ ముద్దరాండు కొన్ని చోట్ల కనుబొమలు ముడిపెట్టుకొనియు కొన్ని చోట్ల సిగ్గుచే తలవంచుకొనియు, కొన్ని తావలందులీకిపడియు, కొన్ని చోటులందు తమ సొగసులు జూపియు, కొన్ని చోట్ల కమలములం బోలుమోములం జూపియు, కన్నుల ద్రిప్పియు నంతట నల్ల కలువలా వికసించియున్న వో యనునట్లుగా చేయుదురు.

అంతేగాక చిరునగవులు, చంచల దృష్టులు అమెకు పురుషుణ్ణి
వశపర్చుకొనే అభరణాలుగా కవి వర్ణిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ స్మితం కిళ్ళో న్ముగ్ధం సరళ తరళో దృష్టి విభవః
పరిస్పన్దో వాచా మభినవ విలాసోక్తి రసః
గతానామా రమ్భః కిసలయిత లీలా పరికరః
స్పృశన్త్యా స్తారుణ్యం కిమివ హినరమ్యం మృగదృశః
భర్తృహరి సుఖాషితం - శృంగార శతకం 6

తా॥ మోమునందలి చిరునగవు, చక్కలైన చంచల దృష్టి,
క్రాంతపై న సరసంపు బలుకులుబలుకుట, ఒయ్యారపుటారంభ దశయగు
నడకల తీరు, వీనిలో బ్రాయమున నుండు మృగాక్షి కేది రమ్యముగా
నుండదు? అన్నియు రమ్యములుగానే యుండును.

ఈ పై విలాసము లన్నింటితో పురుషులను వశపర్చు కోవడమే
వీరి పనిగా, భర్తృహరి వర్ణిస్తున్నాడు. మోహం పురుషుడిలో పుట్టించేది
స్త్రీయేనని. విద్వాంసుడై నా, మరెవ్వడై నా స్త్రీయొక్క హావభావాలకు
లోంగి పోతున్నాడని స్త్రీని అధిక్షేపిస్తున్నాడు. పైగా ఈ అధిక్షేపించే
భాగానికి “కామినీ గర్హణము” అనే పేరుకూడా ఆలంకారికంగా పెట్టారు.

ఇందులో మొదటి శ్లోకమే విద్వాంసులు స్త్రీల హావభావాలనుచూచి
మోహపడుతున్నారని వర్ణించబడింది.

శ్లో॥ కాన్తేత్యుత్పలలోచనేతి విపుల శ్రోణీభరేశ్యున్న మ
త్పినోత్త జ్గపయోధ రేతి సుముఖామ్నో జేతి సుభూరితి
దృష్ట్వా ముహ్యతి మోదతే భిరమతే ప్రస్తావిద్వానపి
ప్రత్యక్షౌచి భస్త్రికాం స్త్రియృమహా మోహస్య దుశ్చేష్టితమ్
భర్తృహరి సుఖాషితం - శృంగార శతకం 41

తా॥ లోకమున విద్వాంసుడు సైతము తనకంటికి బాగుగా గన
పడుచుండు తోలుబొమ్మవంటి కాంతను జూచి మోహించుచున్నాడు. మఱి
యానంద మొందుచున్నాడు. కోరదగినదనియు, కలువకంటి యనియు
వెడద పిరుదుల భారము గలదనియు. నుత్సాహముతో గూడన గుబ్బి

గుబ్బలు గలదనియు, తమ్మివంటి మోహం గలదనియు, పొగను బొమలు
గలది యనియు గొనియాడుచు రమించు చున్నాడు. అహా ! మోహము
యొక్క చెడ్డ వ్యాపారమేమని చెప్పవచ్చును.

అసలు స్త్రీని చూస్తే వెళ్లి, తలస్తే వేండ్రము, తాకితే పొక్కు
కలుగునట. అట్టి దానిని ఎలా ప్రియురాలంటావని అశాస్త్రీయ దోరణిలో
గర్హిస్తున్నాడు. స్త్రీమీద ఏహ్య భావం కలిగేటట్లు చిత్రిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ స్మృతా భవతి తాపయా దృష్టాఛోన్మాద కారణీ
స్మృష్టా భవతి మోహాయసా నామదయితా కథమ్.

భర్తృహరి సుభాషితాలు - శృంగార శతకం 42

తా॥ తలచిన మాత్రమున వేండ్రము కలిగించును. చూచినంత
మాత్రమున వెళ్లినికలుగజేయును. తాకినంత మాత్రమున పొక్కించును.
అట్టి మగువ నెట్లు ప్రియురాలనవచ్చును.

ఈ భావాలు ఏ దృష్టితో చూచినా చాలా గర్హ నీయమైనవి. స్త్రీ
లోకంలో పురుషునికి భయాన్ని, అసహ్యాన్ని కలిగించడానికి ఈ
భావాలు తోడ్పడుతున్నాయి. అంతేగాక స్త్రీ నమ్మకం లేనిదని ఆమెకు
ఎప్పుడూ కాపలా అవసరమని, ఆమెను సదా రక్షించకపోతే, ఇనుప
కచ్చడాలు బిగించకపోతే తప్పు చేస్తుందనే భావం నీతి శతకకారులకు
బలంగా ఉంది. అంతేగాక స్త్రీని ఒక యంత్రంగాకూడా భావిస్తూ, ఆ
యంత్రాన్ని చేసినవాణ్ని నిందిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ ఆవర్తః సంశయా నామ వినయ భవనం పట్టణం సాహసానాం
దోషాణాం సన్నిధానం కపటశతమయం క్షేత్ర మప్రత్యయానామ్
స్వర్గద్వారస్వ విఘ్నా నరక పురముఖం సర్వమాయా కరణం
ప్రియస్త్రం కేనస్పష్టం విషమమృత మయం పాణిలోకస్వపాశః

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 43,

తా॥ సంశయముల కునికిపట్టును, అడకువ లేమికిపుట్టినిల్లును, తేం
పులకు వీడును, పాపములకు పెస్నిధియు, పెక్కు వంచనలే మేసుగా
గలదియు, అపనమ్మికలకు పుట్టుచోటును, స్వర్గపు వాకిలి నడ్డగించు
గడియ మార్చును, నరక పట్టణమునకు వాకిలియు, మాయలకన్నింటికి

పెట్టియయు, ప్రాణులకు కట్టు ప్రాణును, అమృతంవలె గాన్పించు విష
ముదైన యీ స్త్రీయంత్రమునే మాయకాడు సృజించెనో! తెలియకున్నది.

ఇంతకంటే దూషణమేమున్నది? దురభిప్రాయమేమున్నది?
అందుకే ఆర్ష సమాజంలో ఋషుల దగ్గర నుండి రాజుల వరకు అంటే
గౌతముడి వంటి వారి దగ్గరనుండి రాముడి వరకు అందరూ స్త్రీలను అవ
మానించినవారే! అంతేకాదు, వారికి పరీక్షలు పెట్టి నిప్పుల్లో దూకించిన
వారే. కొందరు శాపాలు పెడితే కొందరు పరీక్షలు పెట్టారు. ఇదే భారత
దేశపు నీతిగా చెలామణి అయ్యింది. అంతేగాక, స్త్రీ చంచల చిత్త అని
అనేకమందిని అనేక విధముల మురిపించునని ఆమెను నమ్మవద్దని నీతి
శతకకారుడు చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ జల్పన్తి సార్థ మన్యేన పశ్యన్త్యన్యం సవిభ్రమాః
హృద్గతం చిన్తయన్త్యన్యం ప్రియః కోనామ యోషితామ్.

భర్తృహరి సుభాషితము - శృంగార శతకం ౧౦

తా॥ స్త్రీ లొక్కనితో ప్రేమమీర మాటాడుదురు. మరియొకని
తళుకుబెళుకు నడకలతో జూతురు. మనస్సున మరొకని తలచు చుందురు.
కాన వారి కిష్టుడు ఒకడనుట లేదు.

ఇది ఎంత పెద్ద అభియోగమో ఆలోచించండి. బహుభార్యత్వాన్ని
నడిపించి పురుషుడు. అనేక సందర్భాల్లో స్త్రీని మోసగించే పద్ధతులను
అనుసరించింది పురుషుడు. అందుకని పురుష ప్రపంచమంతా చెడ్డదని
కాదు. స్త్రీని నమ్మకుండా మనస్సులో శంక లేర్పరచుకొని ఆమె మీద
“అనుమాన”మే తప్ప అనురాగం లేకుండా చేయడం కోసం ఈ విధమైన
నీతులు వల్లించారు. ఇవి నీతిగా ప్రచారం చేశారు. అంతేగాక స్త్రీ కంటి
చూపు పాముకాటు కంటే దుష్కరమైనదనియు, పాము కరిస్తే వైద్యు
డైనా ఉన్నాడుగాని స్త్రీ కంటిచూపు పడితేబాగుచేసే వైద్యుడే లేదనియు
శృంగార నీతిశతక కర్త అభిభాషిస్తున్నాడు.

శ్లో॥ వ్యాధీర్ఘేణ చ లేన వక్రగతినా తేజస్వినా భోగినా
నీలాబ్జద్యుతినా వరమహందష్టోన తచ్ఛక్తుషా,

దష్టే సన్ని చికిత్స కా దిశిదిశి ప్రాయేణ ధర్మార్థినో
ముగ్ధా క్షీ క్షణ వీక్షి తస్య నహి మేపై ద్యోనవ్యాప్యోషధమ్.

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 54

తా|| మిక్కిలి నిడుపై కదలుచు వంకరగా బోవునదియు, బలిమి
గలదియునై పడగ గలిగి నల్ల గలువ వంటి వన్నెగల సర్పము నన్ను
గఱచినను హనిలేదు. అయితే, చెవి వరకు నిడుపై యదురుచు, వంక
రగా బోవుచు మెరుగు గలిగి విరిగి గలిగియుండు నల్లగలువకు సాటి
వచ్చు నాకలువ కంటియొక్క చూపులను పాము గరచిన గీడు తప్పక
వచ్చును. అది కొంచెమైనను మేలుకాదు. సాధారణములగు పాములు
గరచిన చికిత్సచేయు పుణ్యాత్ములు మూలమూలకు నెందరోయున్నారు.
ముద్దు చూడ్కులు గల క్రొల్లంటి చూపు తగిలెనా చికిత్సచేయు వైద్యు
లును లేరు. మందును లేదు.

స్త్రీని విషయుక్తంగా, స్త్రీచూపులను పాముకాటుగా వర్ణించి స్త్రీవిడ
వై ముఖ్యాన్ని కలిగించడం అశాస్త్రీయం, అసంబద్ధం, అన్యతకల్పనం.
స్త్రీ చూపేకాదు. స్త్రీయే విష సర్పమని నుడవడం స్త్రీ లోకాన్ని అవ
మానించడమేగాక మానవ సంస్కృతినే అవమానించటం—

శ్లో|| అపసరసభే ! దూరా దస్మాత్కటాక్ష విషాన లాఠ్
పకృతి విషమా ద్యోషిత్సర్వా ద్విలాస ఫణా భృతః
ఇతర ఫణినా దప్తశ్శక్య శ్చికిత్సితు మౌషధై
శ్చతుర వనితా భోగి గ్రహంత్యజన్తిహి మన్త్రిణః

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 51

తా|| చెలికాడా ! కడగంటి చూపులనెడి విషపు నిప్పులు గ్రక్కు
నదియు, స్వభావ వక్రమైనదియు, పొంపులనెడి పడగలను దాల్చినది
యునైన యాడుడి అను పాములు కరచిన యెడల మంత్రజ్ఞులు మూలి
కలు తెచ్చి చికిత్సచేసి విష వేగము తగ్గించి మాన్పుదురు. జాణయగు
నెలతుక యనుపాముచే కరవబడిన దానిని కుదుర్చుట అసాధ్యమని
తలంచి మంత్రజ్ఞులు విడిచివేయుదురు.

ఈ శతకం చదివిన తరువాత, ఈ శతకంలోని భావాలను నమ్మితే స్త్రీలోకం ఎంత 'అవమానింపబడాలో' ఆలోచించండి. అయితే ఇంతవరకు నమ్మినవారి సంఖ్యకూడా గణనీయంగానే యున్నది.

ఇంతేగాక వేదాంతులు తమకు బ్రహ్మలోకం కనిపించాలంటే స్త్రీ మోహం ఉండకూడదని ఒక సిద్ధాంతాన్ని చెప్పి స్త్రీ స్వర్గానికి, ముక్తికి అడ్డంకని నీతులు, నీతి సూక్తులు వల్లించారు. అదే విషయాన్ని సమర్థిస్తూ భర్తృహరి ఈ విధంగా నుడువుచున్నాడు.

శ్లో॥ యదాసీ దజ్ఞానం స్మరతిమిర సశ్చార జనితం
తదా దృష్టం నారీమయ మిదమశేషం జగదితి,
ఇదాసీ మస్మాకం పటుతర వివేకాజ్ఞానజుషాం
సమీభూతా దృష్టిస్త్రీ భువనమపి బ్రహ్మమనుతే.

భర్తృహరి సుభాషితం - 69

తా॥ మరుండనెడి యంధకారము వ్యాపించుటచే నెప్పుడు తెలివి లేమి గలిగెనో, అప్పుడు నా కంటికి బ్రహ్మ స్వరూపమగు ప్రపంచమెల్ల స్త్రీ మయముగా దోచెను. మేలయిన వివేకమను కాటుక వేసికొనుటచే నా కన్నుల మసక దొలగి ఇప్పుడు ప్రపంచమెల్ల బ్రహ్మ స్వరూపముగా దోచుచున్నది. అవివేకులకు ప్రపంచము స్త్రీయే. వివేకులకు ప్రపంచం బ్రహ్మయే యనుట.

ఈ శ్లోకానికి భర్తృహరే మరొకచోట ఈ విధంగా సమాధానము చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ స్వపర సతారకోఽసౌ నిన్దతి యోఽశీకషణ్ణితో యుచతీః
యస్మాత్తపసోఽపి ఫలం స్వర్గః స్వర్గేఽపి చాప్సరసః
భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 72

తా॥ ఋతకపు బండితులు గొందరు స్త్రీలు చెడ్డవారు, వారితో జేరరాదు. అరణ్యము లందు దపస్సు చేయుట పేలని పల్కుచుందురు. వీరు తామును మోసపోయి, యెరులను మోసపోవునట్లు చేయుదురు. చిలయన, ఆ తపస్సుకు ఫలం స్వర్గమేకదా? స్వర్గమున నుండు

వారచ్చరె. అచ్చటికిబోయినను మగువలే తపఃఫలముగా నున్నప్పుడు
స్త్రీలను నిందించుట పై కేగాని లోపల స్త్రీ లాభమునకు దగిన పనులనే
వాట చేయుచుందురు.

ఇహ పరలోకాలు రెండింటిలోను స్త్రీ సుఖముదప్ప పురుషుడికి నేరే
ఆలోచన లేదనే భావన పై రెండు శ్లోకాలవల్ల మనకు భర్తృహరి వివరిస్తు
న్నాడు. స్త్రీలు సద్గతి విరోధులని అతడి భావము. స్త్రీని మోహించిన
వాడు లేక అభిమానించినవాడు మంచి మార్గములో నడవలేడని చెప్పటం
ఎంత అనుచితమో ఆలోచించండి. సంస్కృత వాఙ్మయంలో స్త్రీని శృం
గార భావంతో తప్ప మరొక విధంగా చూడడం చాలా మృగ్యంగా
ఉంది. స్త్రీతో చెలిమి వలన ఎంత శాస్త్రవేత్తయైన మంచి మార్గములో
నడవలేడని వివరిస్తున్నాడు చూడండి.

శ్లో॥ శాస్త్రజ్ఞోఽపి ప్రగుణితనయోఽప్యాత్తబోధోఽపి చాథం
సంసారేఽస్మిన్ భవతి విరలో సద్గతి నామ్,
యేనై తస్మిన్నిరయనగరద్వార ముద్ఘాటయన్తీ
వామాక్షీకాం భవతి కుటిలా భూలతా ను ఇచ్ఛ కేవ.

భర్తృహరి సుభాషితం - శృంగార శతకం 77

తా॥ ఈ సంసారమున నందమగు కన్నులుగల పొలతుల
యొక్క ఒకరలైన తిగెవంటి కనుబొమలు నరక పట్టణముయొక్క తలు
పులుదీయు కుంచె కోలలవలె నున్నవి కాన నీ సంసారమున మెలగెడు
మానపుడు శాస్త్రజ్ఞుడయినను, నీతిని దెలిసిన వాడయ్యు, జక్కగా
గురూపదేశము నొందిన వాడయినను సద్గతినొందుట దుర్లభము.

అంతేగాక స్త్రీని కేవలం భౌతిక రూపిణిగానే భావిస్తున్నాడు.
ఆ భౌతిక రూపాన్ని ఆనందించిన కవులను నిరసిస్తున్నాడు. స్త్రీలో
ప్రకృతికి సొందర్కం ఏమిలేదని, కేవలం మాంసపు తిత్తులే ఆమె శరీర
మనీ కవులు అనపసరంగా ఆమెను అభివర్ణిస్తున్నారని కైరాగాళ్ళిన్ని
ప్రబోధిస్తున్నాడు. ఆ కైరాగ్యంలో స్త్రీ మీద అసహ్య భావాన్ని ప్రబోది
చేస్తున్నాడు.

శ్లో॥ స్తనౌ మాంసగ్రంధీ కనకకలశా లిత్యుపమితౌ
ముఖం శ్లేష్మగారం తదపిచ శశాజ్జ్ఞానతురితమ్
స్రవన్మాత్ర క్లిన్నం కరివరశిరస్సృర్ధి జఘనం
ముహూర్షిన్ద్యం రూపం కవిజన విశేషైర్గురుకృతం

భర్తృహరి సుభాషితం - పైరాగ్య శతకం-16

తా॥ మాంసపు ముద్దైన స్తనములను బంగరు కుండలనియు,
కఫమునకు నెలవగు మొగములు చంద్రబింబములనియు, మూత్రావసి
క్తమగు జఘన స్థలమును ఏనుంగు కుంభస్థలమనియు, ఈ విధముగా
ఏవగింపదగిన కామినీ రూపమును కొందరు కవులు పెద్దచేసి పొగుడుదురు.

ఇక్కడ “ఏవగింపు” “నిన్ద్యంరూపం” అనేది గమనించ దగిన విషయం. స్త్రీతో సంబంధము కలిగివుంటే మోక్షము లేదు; తపస్సు లేదు; నిద్రలేదు; స్త్రీ కామ స్వరూపిణి, ప్రేరణశక్తి; స్త్రీని చూస్తే పురుషుడు ఏ పరిస్థితుల్లోవున్నా వెంటబడతాడు. అందుకే పురుషుడు స్త్రీకి దూరంగా ఉండాలి అని ప్రబోధిస్తున్నాడు. “సంసార కారగృహే” అని సంసారాన్ని కారాగృహంగా వర్ణిస్తున్నాడు. స్త్రీ విషయ సుఖములందు ఆసక్తి కలదని కామ స్వరూపిణియని, ఆమె యెంతటి నిష్టాగరిష్టుణ్ణి అయినా లోబర్చు కుంటుందని, ఆమెకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని, స్త్రీఅంటే మోహందప్ప మరొకటి కాదని భర్తృహరి స్త్రీని గూర్చి చాలా అసంబద్ధమైన, అన్యతమైన ప్రకటనలను తన శృంగార, పైరాగ్య శతకాల్లో వాకొన్నాడు. అయితే “స్త్రీకి హృదయముంది.” ఆ హృదయానికి సముద్రమంత లోతైన భావాలున్నాయి. హిమాలయాలకంటే ఎత్తైన ఆశయాలున్నాయి అని మాత్రం భర్తృహరికి తెలియదు. ఈతడి ప్రభావం తెలుగుశతకకారులైన పెద్దన, ధూర్జటి వంటివా మీద ప్రగాఢంగా ఉంది. సమాజంలోకి ఈ భావమే బాగా ప్రచారమయ్యింది. ఆమెమీద ఉన్నతమైన భావాలు ప్రచారంలోకి రాకుండా ఇవటంటి అవగాహనలేని జ్ఞాన్వత్యంలేని దుర్నితులు వ్యాప్తిలోనికి వచ్చినాయి. భర్తృహరి కీ॥శ॥ 500 లకు పూర్వమువాడు అని కొంతమంది చెబుతున్నారు. స్మృతికారులు న్యాయబద్ధంగా ఏ విషయాలు ప్రచారం చేశారో, నీతి శతకకారులుకూడా అవే విషయాలను కవితాబద్ధం, సూత్రబద్ధంచేసి ప్రచారంలోకి తెచ్చారు. ఈ సూక్తాలు స్త్రీని అన్ని కోణాల నుండి అధ్యయనం చేయడానికి అడ్డు

పడ్డాయి. ఆమె వ్యక్తి వికాసాన్ని ఈ అపవాదులు ధ్వంసం చేశాయి. ఆమెకూడా మానవురాలే ననే వివేకం నాశనమై, ఆమెకుకూడా మానవ సంస్కృతికి సంబంధించిన అన్ని కోణాలు ఉంటాయి అనే అంశం మరుగునపడి, కేవలం ఆమెను శృంగార పరంగా, భోగపరంగా, సంభోగ పరంగా చూడటమే అలవాటుగా సంక్రమించి ఆమెపై అనుమానాలు గూడుకట్టకొని, ఆమెను కట్టడుల్లో పెట్టడానికి బాల్య వివాహాలు, సతీ సహగమనాలు, అంతులేని దురాచార విష వలయాలు, అభేద్యమయిన దుర్మీతి సంకెళ్ళు బిగించి, ఆమెపై భారతీయ వైదిక బ్రాహ్మణ సామాజిక వ్యవస్థ తీవ్రమైన అత్యాచారాన్ని గావించి ఆమెను అణచి వేసింది అనే చారిత్రక సత్యం ఈ ఉదాహరణల నుండి మనకు వ్యక్తమవుతుంది.

భారతదేశంలో స్త్రీకి విముక్తిని, వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించాలంటే ఎన్ని కోణాల నుండి అణచివేశాలో ఆ కోణాలన్నింటిని పరిశీలించాలని ఇంతకుమునుపే అనుకున్నాము. అందుకే ఆ క్రమంలో మరింత ముందుకు పోదాము.

అధిక్షేప శతకాల్లో స్త్రీ

అంధ్ర సాహిత్యంలో శతకముల శాఖ చాలా విశిష్టమైనది, విశాలమైనది. ప్రసిద్ధములైన “సుమతి” “వేమన” శతకములేకాక వేలాది శతకాలు తెలుగు భాషలో వెలుపడ్డాయి. వీటిలో భక్తి, నీతి, శృంగార శతకాలేకాక “అధిక్షేప,” చారిత్రక, కథాత్మక, శాస్త్ర, తత్వవర్ణనాత్మక శతకాలు పెక్కులున్నాయి. ఈ శతకాలన్నింటిలో అధిక్షేప శతకాలుగా పేర్కొనబడు కవి చౌడప్ప, వేణుగోపాల, గువ్వలచెన్న శతకాల వంటివి ఇప్పటికీ ప్రజల నాలుకలపై నర్తిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ అధిక్షేప శతకాల్లో కూడా స్త్రీని అనేక సందర్భాల్లో అపహాస్యంగా సంబోధించడమేగాక వ్యంగ్యంగా, పెటకారంగా, చమత్కారంగా “స్త్రీ”లపై అనేక విసుర్లు విసరడం జరిగింది. ఈ కవులకు ఒక రకంగా స్త్రీలమీద సదభిప్రాయం లేదు. వీరి పిసురుల ప్రభావం సమాజమీద చాలా ప్రగాఢంగా ఉంది. అనేక సందర్భాల్లో గ్రామాల్లోకూడా రచ్చబండలమీద ఈ పద్యాలను, వ్యాఖ్యలను వాచారు వాడడం వింటూనే ఉంటాము. అశ్లీలమైన శబ్దాలను కూడా కవులు ఛందోబద్ధమైన కవిత్వంలో యధేచ్ఛగా వాడడం జరిగింది,

“లంజకు ధన మీదలతురు

రంజన గలదైనమూడు రాలే యైనన్

(కవి చౌడప్ప శతకం-66)

ఇక్కడ స్త్రీని న్యూనత పరచే బూతు పదాన్ని వాడడానికి కవి పెనుకాడలేదు. అవే శబ్దాలు మహా పండితుల నోటకూడా అనూచనంగా రావడం మనం చూస్తునేవున్నాం. అంతేగాక పురుషుడు ఇతర స్త్రీలతో తిరగడం ఒక గౌరవంగా పేర్కొంటూ అదే సమయంలో స్త్రీని న్యూనత పరచే పద్యాలు చూస్తుంటే కవులకు స్త్రీ అంటే ఎంత చురుకైన భావమో మన కర్థమవుతుంది.

“పండుగ పండుగ యందురు

పండుగ డెనమేమి? వయసు సడుచుల ప్రక్కన్

పండిన దినమే పండుగ

ఋండిత యశ కుందవంపు కవి చౌడప్పా !”

(72వ పద్యం)

“కొండవలె పెనిమిటుండగ

మిండనిఁ జవి మరిగి కడలు మీఱుచుఁ దిరిగే

రండను యమపురి జీల్తురు

కండలుగా కుందవరపు కవి చొడప్పా ”

(60వ పద్యం)

ఈ పద్యాల వలన మనకు నీతికంటే “స్త్రీ”ని ఎంతెంత మాటలని న్యూనత పరచినా అడ్డు చెప్పేవారు లేరనేది స్పష్టమవుతుంది. ఏ అలంకార శాస్త్రముకూడా దీన్ని అనాచిత్యమని చెప్పలేదు. పైగా స్త్రీని అంగాంగ వర్ణన చేయడం ద్వారా పాఠకుణ్ణి సంతోష పెట్టడం లాగానే పాఠకుణ్ణి సంతోష పర్చడానికి ఈ విధమైన శృంగార భాషణంగూడా మార్గంగా భావించారు. కవిత్వం అంటే ఎదుటి వాణ్ని ఎంత దిగజారిన శబ్దాలతో నైనా మురిపించడం అని కవి చొడప్ప ఈ పద్యాలద్వారా రుజువు చేస్తున్నాడు.

“గుడిసెయు మంచము, కుంపటి

విడియము, పొగాకు, రతికి వెంపరలాడే

పడతియు గల్గిన చలి యె

క్కడి దప్పా కుందవరపు కవి చొడప్పా !”

(69వ పద్యము)

“వగలాడి చెంతనుండిన

మగవానికి నూరకుండ మనసయ్యేనా

తగు సరసమ్ముల వాడక

భగవతి ఖల కుందవరపు కవి చొడప్పా !”

(61వ పద్యం)

ఈ విధంగా పరిశీలిస్తే కవి చొడప్ప తన శతకంలో ఇంకా భరించరాని భావాలను శబ్దాలను వాకొన్నాడు. అదేమి వింతో ! నవ్యులైన సాహితీ విమర్శకులుకూడా ఈ విధమైన వ్రాతలను ఏ రూపంలోను ఖండించలేదు. ఈ విధమైన పద్ధతి ఆర్య సంస్కృతీ ప్రభావంతో బాగా పెరిగింది, స్త్రీ అంటే ఒక భోగ వస్తువని, స్త్రీ ఒక వ్యాపార వస్తువని

ఆమెను ఏకోణం నుండి అధిక్షేపించినా, వ్యాఖ్యానించినా. వర్ణించినా అది అనాచిత్యం కాదని మహా పండితులక్కూడా వున్న అభిప్రాయంగా తెలుస్తూవుంది. అందుకే ఇటువంటి అవాకులు చవాకులను కూయ గలిగినవాడే గామాల్లోక్కూడా “చమత్కార”గా చెలామణి అవుతున్నాడు.

అంతేగాక తక్కువ కులాల స్త్రీని చాలా అపహాస్యంగా, ఎందుకూ కొరగాకుండ, అసె, ఒసె, అయే, ఒయే అని పిలవడమే గాకుండ, ఒక రకమైన వెటకారంతో అవమానాన్నంతా ఒక చోట చేర్చి పలుకుతారు. ఈ తక్కువ కులాలుగా చూడబడే స్త్రీలకు దానం చేసిన ఒకణ్ణి ఎద్దేవా చేస్తూ వేణుగోపాల శతక కర్త పోలిపెద్ది వేంకటరాయ కవి ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు.

“ఈడిగె ముత్తికి జోడు శాలువలిసి
కురుబ గంగికి జరీ కోకలిసి
కడియాలు కుమ్మర కనికికి దర్శిసి
పోగులు గోసంగి పోలి కిసి
పోచీలు చాకలి పుల్లి చేతుల వేసి
దానితల్లికి నూలు దారపోసి
దాసరచ్చికి దేవతార్చనలమ్మిసి
గుఱాన్ని ఉప్పర కొండి కిసి
ననుచుఁ బాత్రమపాత్రము ననక యిచ్చి
చెప్పకొందురు మూఢులు సిగ్గులేక
మదరిపులిఫాల మునిజన హృదయలోల
వేణుగోపాల భక్త సంతాన శీల !”

(వేణుగోపాల శతకం - 21 ప)

ఈ పద్యంలో అణగదొక్కబడ్డ కులాల స్త్రీలకు దానం చేయడాన్ని అపాత్ర దానంగా తేల్చాడు కవి. ఇక ఆ స్త్రీలను ఈడిగెముత్తి, కురుబ గంగి, కుమ్మర కనికి, గోసంగి పోలి. చాకలి పుల్లి, దాసరి అచ్చి, ఉప్పర కొండి అంటూ సంబోధించాడు. భారతదేశంలో ప్రతి గ్రామంలో అగ్రవర్ణాల, ధన మదాంధుల చేత అనునిత్యం వాళ్ళు ఈ విధంగానే పిలువబడుతున్నారు. పెద్దకులాల వాళ్ళనై తే దొరసానమ్మలు, అమ్మగార్లు

అని పిలవాల్సిందే. ఈ పద్యంలో సామాజిక వాస్తవికత కన్పిస్తున్నప్పటికీ కవికూడా వీరిని నీచంగా పిలవడమే ఔచిత్యంగా భావిస్తున్నాడు. ఉదయం లేచి ఏ శామిక స్త్రీల చెమట మీదయితే ఈ భూస్వాములు బ్రతుకుతారో ఆ శామిక స్త్రీలను అపహాస్యంగా తక్కువచేసి పిలవడము, మాట్లాడడం ఈనాటికి పరిపాటిగా సాగుతుంది. అది గ్రామీణ సంస్కృతిగా చెలామణి అవుతుంది. కాని అది భూస్వామ్య సంస్కృతి. ఈ భూస్వాముల చేత పోషింపబడే ఈ కన్నల భాషణలుకూడా ఆ సంస్కృతికి అనుకూలంగానే వుంటాయి.

అంతేగాక భార్యనుకూడా అనేకమైన వెటకారపు మాటలతో న్యూనత పరచే పదాలు చాలామంది వాడడం చూస్తూవుంటాము. ఈ విధమైన అవాకుల దండకం వంకాయలపాటి వేంకటకవి తన “మదన గోపాల శతకం”లో ఈ విధంగా కూర్చి పేర్చాడు.

వలుగు గయ్యాళి దెబ్బల గండు పలుగాడి
 మూలుగుబోతు బల్ మాయలేడి
 పిసిని గొట్టు పిసొళి పెంకెబొంకుల పుట్ట
 చెడుగు నిక్కులయిక్క చెనటిమంకు
 టకుబాజు కల్లరి టాటోటు గడుమోట
 బందెల పుట్టిల్లు నందగత్తె
 ఊంకుల రాట్టంబు రవ్వలమారి తం
 టాకోరు రంతుల రావు ముచ్చు

ఇట్టి బేర్తంపుఁ బెండ్లాము నేలుచున్న
 నరుని దొర్భాగ్య దశ యెన్న నొరుల వశమె
 భూరిమయ వాస ! కోలంక పుర నివాస !
 మదన గోపాల ! రాధికా హృదయ లోల !

(మదన గోపాల శతకం - 70 ప)

ఈ పద్యంలో భార్యకు - వలుగు గయ్యాళి, దెబ్బల గండు, పిసిని గొట్టు, పెంకె, బొంకుల పుట్ట, చెడుగు, మంకు, కల్లరి ఇటువంటి బిరుదులు ఎన్నో ఇచ్చాడు. స్త్రీ అంటే గయ్యాళిదనే భావాన్ని చాలా పెద్ద

యెత్తున ప్రచారం చేశారు శతక కవులు. ఈ విషయములో “వేమన్న” కూడా నోరు కలిపాడు, పురుషుని ఆగడాలను కప్పిపుచ్చుతూ స్త్రీలను తక్కువ కులం పేరుతో నిందించడం, వేశ్యల పేరుతో నిందించడం, చివరకు భార్యపేరుతోకూడా నిందించడం జరిగింది. భార్యను నిందించే మరో దండకాన్ని కూడా ఈ వేంకటకవిగారే కూర్చారు.

“దాన ధర్మ విహీన మానసురాలు
 సకల మాయావాద జన్మరాలు
 గురుతరానేక దుర్గుణ గణాన్వితరాలు
 బహు జనోపద్రవ సహితురాలు
 భూత భేతాశ ప్రభూత భీకరురాలు
 సతతాన్య నిందా విచారురాలు
 భూవి కోప వికార భార దారుణురాలు
 పరజన ద్రవ్యాప హరుణురాలు
 యెన్న నిటువంటి పెండ్లాము నేలుచున్న
 పురుషుని యభాగ్య మెంతని బొగడవచ్చు

(మదన గోపాల శతకం - 71)

ఇక్కడ సంస్కృత సమాసాల్లో “భార్యా నింద” కనిపిస్తుంది. స్త్రీ దుర్గుణ గణాన్వితరాలుగా, భూరి కోప వికారభార దారుణురాలుగా వర్ణింపబడింది. ఇదే విధంగా “గువ్వల చెన్న శతకం”లో కూడా పేర్కొనడం జరిగింది.

“అలికి చనువిచ్చిన చోఁ
 దేలిక కులమందునైనఁ దేలిక చేయున్

(గువ్వల చెన్న శతకం - 83 ప)

ఈ విధంగా అధిక్షేప శతకాల్లో స్త్రీని వర్ణించిన తీరు, స్త్రీని వ్యాఖ్యానించిన తీరు ఆనాటి సామాజిక వాస్తవాలతో స్త్రీని న్యూనత పరచిన విషయాన్ని మనకు బోధపరుస్తుంది. దీనివంటికిమూలం చైదిక సంస్కృతిలోని స్మృతి, ఇతిహాసాల ప్రభావం సమాజం మీద ఉండడం భూస్వామ్య వ్యవస్థలో స్త్రీని అస్తిహక్కుకు దూరంగా ఉంచడం అని మనకు సుబోధ

మవుతుంది. రాచరిక వ్యవస్థల కాలములో కొన్ని శతకాలు, రాచరిక వ్యవస్థలు కూలుతున్న, జమిందారీ వ్యవస్థకు పునాదులు రూపొందుతున్న దశలో కొన్ని శతకాలు వ్రాయబడ్డాయి. రాచరిక, జమిందారీ వ్యవస్థలన్నింటిలోను గ్రామాల్లో కొనసాగింది భూస్వామ్య వ్యవస్థ. ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థలో స్త్రీ ప్రధానమైన శ్రామిక శక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని కోణాల్లోను స్త్రీని చాలా హీనంగా చూడడం, వ్యాఖ్యానించడము జరిగింది. ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థను కూల్చే ఆర్థిక పోరాటాలను రూపొందించుకొనే క్రమంలో దాని పునాదుల మీద రూపొందిన సంస్కృతినికూడా శిథిలం చేయవలసిన అవసరం బలంగా ఉంది.

ఏ సంస్కృతినై నా నాశనంచేసి దాని స్థానంలో నూతన సంస్కృతిని వ్యాపింప జేయాలంటే ఆయా సంస్కృతుల మీద మనకు పూర్తి అవగాహన, లోతైన అధ్యయనం అవసరం. అందుకే స్త్రీ మీద నేటికీ కొనసాగుతున్న దారుణమైన సాంఘిక, సాంస్కృతికమైన దోపిడీని ఎదుర్కోడానికి ఇటువంటి సాహితీ ధోరణులన్నింటినీ నిరసించి, నూత్న సంస్కృతిని రూపొందించుకోవాలి. అప్పటి వరకు కవి చౌడప్పలు, గువ్వల చెన్నలు, వంకాయలపాటి వేంకట కవులు పుడుతూనే వుంటారు. జుగుప్సాకరమైన భావజాలాన్ని సృష్టిస్తూనే వుంటారు. సాంఘిక వ్యవస్థయొక్క పునాదులను మార్చుకొనే వరుసలోనే ఈ విధమైన సాహితీ ధోరణులలో కూడా మార్పు వస్తుంది. ఆధునిక కాలములో అసలు మార్పంటూ లేదని కాదు. గ్రామీణ భూస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ భావాలకు, భాషణలకే ఈనాటికీ ఆదరణ కనిపిస్తూవుంది.

సామెతల్లో స్త్రీ

స్త్రీలోకాన్ని దాస్యంతో ముంచి నాలుగు గోడల మధ్యలో బంధించి విద్యా విహీనురాలుగా లోకజ్ఞాన శూన్యురాలుగా ఉంచడానికి దుష్ట ధర్మకర్తలాదేశించారు. అవే నేడు - లోకోక్తులుగా, సామెతలుగా, ప్రజల్లో వాడుకలో ఉన్నాయి.

ఈ సామెతలు లోకోక్తులు. నానుడులు కవి భాషణలు మనము పరిశీలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది మన సంస్కృతిలో స్త్రీ అసహస్య ధోరణి ఎంత బలంగా పేరుకు పోయిందో.

“ఆడది-తిరిగి చెడును

మగాడు తిరగక చెడును”

అనే సామెతపై అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. అంతేగాక “భర్త మొదలగు పురుషులు స్త్రీలను తమ ఆధీనములో ఉంచుకొన వలయును. వారు ఏ సుఖమును అనుభవించుటకు వీలులేని అస్వతంత్రులైతేగా తమ ఆధీనములో ఉంచుకొనవలయును” అని మనువు అన్నాడు అందుకే

“ఆడదాని బుద్ధి అపరబుద్ధి” అనే లోకోక్తులు వాడుకలోకివచ్చాయి. అంతేగాక అస్త్రీలమైన సామెతలెన్నో వాడుకలోవున్నాయి. బాల్యవివాహాలను వితంతు వివాహాలనుఖండిస్తూ హేళనచేస్తూవచ్చిన సామెత చూడండి.

“తెగించిన దానికి తెడ్డే లింగం

విడిచిన దానికి వీరేశలింగం”

... వితంతు వివాహాలను జరిపించి నందుకు మన దుస్సంప్రదాయ పరులు వీరేశలింగంగారి మీద అపవాదాల నిప్పుకలు జల్లారు. భర్త చని బోయిన తరువాత “వేరే పెళ్ళి చేసుకున్న స్త్రీ విడిచేసిన దానికింద లెక్కట, ఆవిడకు వీరేశలింగం దిక్కట” ఈరోజు వితంతు వివాహాలు సంప్రదాయంగా మారినా, ఆ సామెతలు మాత్రం మన నాలుకల మీద నుంచి పోలేదు. ఆ భావాలు మన మనస్తత్వం మీద పెత్తనం చేస్తున్నాయి. అయితే ఒక స్త్రీని గూర్చి మరొక స్త్రీ ఈ సామెతను పలకడం అనేది చాలా విడ్డూరంగా కనిపిస్తుంది.

ఈ సమాజంలో స్త్రీల ఒక్కొక్క మూఢాచారాన్ని దగ్ధమొనర్చడానికి ఒక్కొక్క సామాజిక సంస్కరణోద్యమం జరిగింది. అయితే ఈనాడు స్త్రీలు ఆ సామాజిక విప్లవాలనన్ని మరచిపోయి భజనలకు అంకితం కావడం పాత ఆచార సంప్రదాయ మౌఢ్య భావాల్లో ముగ్గి పోవడం విచారకరము. ఆ భజనలు విడచి లోకంలోకెళ్ళి ; కళ్ళెత్తి చూచి తమను అపహాస్యం చేస్తున్న లోకోక్తులను సామెతలను విడనాడ వలసివుంది.

ఇంకా ఆడవాళ్ళను అబద్ధాల కోరులుగా ప్రచారం చేశారు. వాళ్ళు నమ్మదగ్గవారు కాదని అబద్ధాలు చాలా నమ్మేటట్లుగా చెప్పగలరని దుయ్యబట్టారు.

“అడది బొంకితె గోడ పెట్టినట్లు
మగవాడు బొంకితె తడిక పెట్టినట్లు”

ఈ సామెత వల్లెవట్టులో ఎక్కువుగా అంటువుంటారు. ఈ విధం గానే ; బొంకులాడి , రంకులాడి , అనే నానుడులుగూడా వాడుకలో ఉన్నాయి. ఈ సామెత వేమన పద్యాలలోనుంచే సామెతగా మారింది.

“అడుదాని బొంకు గోడ పెట్టిన యట్లు
పురుష వరుని బొంకు పూరి తడిక
స్త్రీల నేర్పు మగల చీకాకు పరచురా”

(వేమన పద్యరత్నాకరం 601 పేజీ)

అమృత మూర్తిని అన్యత మూర్తిగా చిత్రించిన తీరు చాలా ద్వేష పూరితంగా ఉంది.

సామాజిక విప్లవమూర్తి వేమన వంటివాడుకూడా స్త్రీల విషయములో ఇట్లా వక్రంగా భాషించాడు.

అడు దనగ రోత, యది చూడగా రోత
తలచి చూడ తనకు తానె రోత
ఎంతవారికైన ఇంతియె బల్ఘాత

(వేమన పద్య రత్నాకరం 234 పేజీ)

అని ఈసడించడం చూస్తే దేశంలో సంస్కర్తలుకూడా స్త్రీల విషయంలో ఎట్లా పలికారో వేరుగా చెప్పనక్కర లేదు.

అంతేగాక, పురుషుల్లో కామం పుట్టడానికి స్త్రీలే కారణమని తెగనాడిన పద్యం వేమన స్త్రీ అసహనానికి ప్రతీక,

“అడుదాని జూడ నర్థంబు జూడగ
బమ్మకైన బుట్టు రిమ్మతెగులు
బ్రహ్మయాలి త్రాడు బండి రేవునత్తెంప”

(వేమన పద్య రత్నాకరం 29 పేజీ)

అని హేళన చేశాడు. స్త్రీని మోహ మూర్తిగా, కామ స్వరూపిణిగా చిత్రిస్తూ పురుషులే చాలా ఉత్తములైనట్లుగా, వేమన ఈసడించడం చాలా జగుప్సాకరంగా ఉంది.

కవి సార్వభౌమ: డైన శ్రీనాథుడు భర్త చనిపోయిన స్త్రీలను ఎంత
హాసనగా ఎగతాళి చేస్తూ దీవిస్తున్నాడో చూడండి.

“మిండ ముండకు సంపత్సమృద్ధిఁను
పరచు తెంపికి నిత్య భాగ్య మును
వదరు బోడికి నీప్సితా వాప్తిరస్తు
బలు వితంతుకు మైధున ప్రాప్తిరస్తు”

(తెలుగులో తిట్లు కవిత్వం 130 పేజి)

ఇంకా స్త్రీలను అపహాస్యం చేసిన చాటువులెన్నో శ్రీనాథుడు పలికాడు.
అవి ఇప్పటికి ప్రజల వాడుక భాషలో రాజ్యం ఏలుతూనే ఉన్నాయి.
శ్రీనాథుడు ; తెనాలి రామలింగడు స్త్రీని అపహాస్యం చేసిన రచనలు ఉద
హరించుటకుకూడా జుగుప్సను కలిగిస్తాయి. కుల మతాలను ఖండించిన
ప్రజాకవి వేమన స్త్రీల విషయంలో చాలా అపహాస్యంగా పలకడం నిజ
ముగా విచారకరమైన విషయం.

“జారవురుషునకు జాజి పువ్వులతోడ
పాన్పు వేయును మన పాత లంజ
సొంత మగని మీద చింత నిప్పులు జల్లు”

ఈ విషయాన్ని రావూరిదొర స్వామి : ర్మగారు ఎలా సమర్థిస్తు
న్నాడో చూడండి “ఈ విధంగా నిశ్శృంకముగా నిష్పక్షపాతంగా హాస్య
స్ఫోరకముగా లోకంలోని అసంగత చర్యలను వేమన విమర్శించుచూ
తిట్టినాడు.” (తెలుగులో తిట్లు కవిత్వం 93 పేజి)

విమర్శకుడు ఇట్లు సమర్థించుట సరియైన పద్ధతికాదు. సత్యాన్ని
సత్యంగా. అసత్యాన్ని అసత్యంగా ఒప్పుకోవాలి. స్త్రీల విషయములో
వేమన ఒక తిట్టు కవిగా కనిపిస్తాడు. స్త్రీలను అవమాన పరుస్తూ ఆతడు
చేసిన రచనలు ఇప్పటికి సామెతలుగా చలామణి అవుతున్నాయి. ఆ దోర
ణిని మనం తప్పక ఖండించాల్సి ఉంది.

నేటికి మనం “అడదాని మాట నీళ్ళమూట” అన్న సామెతలను
వాడటం ఎంత సిగ్గుచేటో ఆలోచించండి.

వారిని అవమాన పరచే ఛోరణులన్నింటిని స్త్రీ ఉద్యమాలు ధ్వంసము చేయవలసి ఉంది.

మొత్తం మీద బాల్య వివాహాలను ఎదిరించి వితంతు వివాహాలను ఆచరించి విద్యాసంపత్తి నలవరచుకొని మూఢాచారాల దుష్ట సంకెళ్ళను ఒక్కొక్కటిగా త్రొంచుకొని నానాటికీ ముందుకు పోతున్న స్త్రీ లోకం తమను అవమానించి అపహాస్యం చేసే సామెతలను; లోకోక్తులను; నానుడులను ప్రకటలను; దుష్ట కవితలను; నగ్నచిత్ర పరిదర్శనలను సామాజిక గర్భం నుంచి నిర్మూలించుకొనే ఉద్యమాలు నడపవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది.

సంస్కృత కావ్యాల్లో స్త్రీ

భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లో వెలువడిన పద్య కావ్యముల మీద సంస్కృత కావ్యాల ప్రభావం స్పష్టంగా వుంది. సంస్కృత కావ్యాల్లో ప్రధానంగా పర్ణించబడింది స్త్రీయే. సంస్కృత కావ్యకర్తల్లో ప్రముఖుడు కాళిదాసు: ఈతడు రచించిన రఘువంశము బృహత్ కావ్యము, పందొమ్మిది సర్గల ఈ ప్రబంధము దిలీపుడు మొదలుకొని అగ్నివర్ణుని వరకు గల ఓరి మంది సూర్యవంశ రాజుల చరిత్రలను తెలుపుచున్నది. రఘువంశములో స్త్రీ అనేక చోట్ల ఉదాత్తంగాను, శృంగార పరంగాను వర్ణింపబడింది. పదునాల్గవ సర్గలో సీతాపరిత్యాగ ఘట్టము కరుణరస భరితంగా వర్ణింపబడింది. తరువాత గణశికెక్కిన కాళిదాసు కావ్యము కుమార సంభవము. ఇది 17 సర్గల మహాకావ్యము. దీనిలో పార్వతీ జననము, పార్వతీ పరమేశ్వర పరిణయము, కుమారిస్వామి ఉదయము, తారకాసుర సంహారము వంటి ఘట్టములు శివ, పద్మ పురాణాల నుండి తీసుకొని వర్ణింపబడినవి. కుమార సంభవంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంబంధించిన అనేక ఘట్టాలు పచ్చి శృంగారంగా వర్ణింపబడినవి. పార్వతిని కేవలం శృంగార భోగేచ్ఛగల మానినిగానే వర్ణించడం జరిగింది. దీనిలోని శివ సర్గలో సంభోగ శృంగారాన్ని పచ్చిగా వర్ణించిన శ్లోకము చూస్తే తెలుస్తుంది.

శ్లో॥ ఉరు మూల నఖమార్గ రాజి భస్మత్
క్షణే హృత విలోచనో హరః
వాససః ప్రశిథిలస్య సంయమం
కుర్వతీం ప్రియతమా మ వారయత్॥

ఈ విధమైన వర్ణనలు కుమార సంభవములో కొల్లలుగా పని పిస్తాయి.

ఆ తరువాత ఏరిసిద్ధి చెందిన కావ్యాల్లో “మేఘ సందేశం” ఒకటి ఇందులో చాపోపహతుడైన యక్షుడు అడవుల్లో కొంచెల్లో తిరు

గుతూ తన ప్రేయసికి మేఘుడిచేత సందేశం సంపదం చెప్పబడింది, ఇందులో ఉదాత్తమైన భావములు వున్నాయి. విప్రలంభ శృంగారం లోను, ఉన్నాద అపస్తలోను వర్ణనలు బహు భంగుల వర్ణింపబడినాయి. దీనిలో చిత్రకూట పర్వతంనుండి అలకాపురి పట్టణంవరకు మేఘుడుపోయే మార్గం హృద్యంగా వర్ణింపబడింది. ఇవిగాక ఋతు సంహారము, శ్రుత బోధ శృంగార తిలకము, శృంగార రసాష్టకము, సేతు బంధనము జోతిర్విదా భరణము, కర్పూర మంజరి, శ్యామలా దండకము, పుష్ప బాణ విలాసము, కాళిదాస ప్రహసనము, స్రగ్తోత్తరమాల, కుంటేశ్వర దౌత్యం, రాక్షస కావ్యము, నవరత్నమాల మొదలగు అనేక కృతులు కాళిదాసుపేర ఉన్నాయి. ఇందులో పెక్కులు ఇతరులు వ్రాసి కాళిదాసు పేరు పెట్టినవే. వీటన్నింటిలో శృంగార పరంగానే స్త్రీ వర్ణించబడింది.

కాళిదాసు రచనల తరువాత పేరెన్నిక గన్న కావ్యము కిరాతార్జునీ యము. దీనిని భారవి కవి రచించాడు. అరణ్యవాస కాలంలో కిరాత రూపమున నున్న శివునితో పోరాడి పాశుపతాస్త్రమును సంపాదించుట ఇందలి కథాంశము. దీనిని భారవి 18 పర్వముల కావ్యముగా రచించాడు. కావ్యము చిత్ర, యమక, బంధ కవిత్వములలో సంధింప బడినది. ఇందులో సురాంగనల జలక్రిడా పుష్పా పచయాది వర్ణనలు శృంగార రసభరితములు.

తరువాత ప్రసిద్ధి చెందిన కావ్యం శిశుపాల వధ. దీనినే మాఘకావ్య మందురు. ఇది ఇరువది పర్వముల మహా కావ్యము. కృష్ణుడు నాయకుడు, ప్రతి నాయకుడు శిశుపాలుడు. ఇది వీర రస ప్రధానము. శృంగార మంగరసము.

శ్లో॥ ఉపమా కాళిదాసస్య, భారవే రర్థ గౌరవం
దండినః పదలాలిత్యం, మాఘే సంతితయోగుదాః

అను సూక్తి ననుసరించి కవితా లక్షణాలు ఉన్నప్పటికి స్త్రీ వర్ణన విషయంలో అందరిదీ శృంగార భావమే.

ఈ కావ్యము లన్నింటిదీ ఒకయొత్తు. శృంగార వైషణ్యము నదొకయొత్తు. దీని గ్రంథకర్త హర్షుడు. ఇది ఇరువది రెండు పర్వముల

మహా కావ్యము. నల దమయంతుల చరిత్రయైన ఈ నైషధం “నైషధం విద్వ దౌషధం” అన్న ప్రఖ్యాతి గాంచినది. కావ్యము శృంగార రస భరితము. కావ్యమందెల్లెడల స్త్రీని నఖకుచ పర్యంతము వర్ణించడము కనిపిస్తుంది. కావ్యమంటే “శృంగార”మో, వీరమో అంగిరసములగా వుండాలనే అలంకార నియమముననుసరించి కావ్యాలు వ్రాయబడ్డాయి. ఎక్కువగా శృంగార రసయుక్తంగానే కావ్యాలున్నాయి. శృంగార రస ప్లుతమైనస్థాయీ భావాధులన్నింటి స్త్రీని వర్ణించేటప్పటికి ఆమెను కేవలం శృంగార రసోద్ధీ పితగానే చూడడం జరుగుతుంది. రసోద్ధీపనకు సంబంధించిన సాత్విక వ్యభిచార భావములను గూర్చి అలంకారికులు ఈ విధముగా పేర్కొన్నారు.

ధనుంజయుడు —

“విభావై రనుభావై శ్చ సాత్త్వికై ర్వ్యభి చారిభిః
ఆనీ యమానఃస్థాయీభావో రసః స్మృతః”

మమ్ముటుడు —

“వ్యక్తః సత్తైర్విభావాద్యైః స్థాయీభావో రసః స్మృతః”

భోజరాజు —

“చిరం చిత్తే వత్తిష్ఠనే సంబద్ధ్యనే ను బన్ధి భిః
రసత్వం ప్రతి పద్యనే ప్రవృద్ధాః స్థాయినో త తే”

రుద్రటుడు —

విభాను భావ సాత్త్విక వ్యభిచారి భావై రుపనీయమానః
పరిపూర్ణః స్థాయీభావో రస్యమానో రసః”

రాజాన కరుయ్యకుడు

“విభావాను భావ వ్యభిచారి భిః ప్రకాశితో రత్యా దిశ్చైత్త
వృత్తి విశేషో రసః”

వాగ్భటుడు —

“విభావై రను భావై శ్చ సాత్త్వికై ర్వ్యభిచారి భిః
ఆరోప్యమాణ ఉత్కర్షం స్థాయీ భావః స్మృతో రసః”

సంస్కృతకావ్యాల్లో స్త్రీ

వాగ్భటుఁడు నేమి కుమార తనయుడు —

“విభావాను భావై వ్యభిచారి భిశ్చా భివ్యక్తా రతిహాస....శమాః
స్థాయినో భావాః. క్రమేణ శృంగారహాస శాంతా నవరసా

భవన్తి”

ధర్మసూరి —

“విభావాభాను భావ వ్యభిచారి సామగ్రి సముల్లసిత
స్థాయీ భావోరసః”

దండి భామ హాద్యటులు —

“రస వద్రసపేశలమ్, రసవద్ధర్మి తస్పష్ట శృంగారాది

రసంయథా”

ఈ నిర్వచనాలన్నీ రసానికి సంబంధించిన సాత్విక వ్యభిచార సం
చారి భావాలను వివరిస్తున్నాయి. వీటి ననుసరించి స్త్రీని కేంద్రం చేసి
కావ్యకర్తలు వర్ణించారేకాని స్త్రీకి హృదయం ఉందని, ఉదాత్తత ఉం
దని వ్యక్తిత్వం ఉందనివారు భావించలేదు. శృంగార రసమునకు ఆలం
బనం నాయికనాయకులు రూపము, యౌవనము. హావభావాదికము,
నూపు రాంగదహారాధి భూషణములు, మదనమల యానిల చంద్రోద్యాన
చకోర శుకపిక శోరికా మధుకరాదులు, అనుభావములు, కటాక్ష వీక్షణములు
భూరి క్షేపములు, గ్రీవా భంగములు మొదలైన అంగ వికారములు,
సాత్విక భావములు, స్తంభ ప్రళయ రోమాంచ స్వేద వైవర్ణ్యాదులు,
వ్యభిచారి భావములు ఇవన్నీ కలిసి వారిద్దరిలో రతి కార్యమునకు ప్రేరే
పించటమే కావ్య పరమార్థము.

సంభోగ విషయ ఇచ్ఛా విశేషో రతిః

(సంభోగ సంబంధమైన చిత్తవృత్తి విశేషము రతి.)

ఈ శృంగారము రెండు విధాలుగా చెప్పబడింది. 1. సంభోగ
శృంగారము 2. విప్రలంభ శృంగారము. నాయికా నాయకులు కలిపి
యున్న దానిని వర్ణించుట సంభోగ శృంగారమైతే, విడిపోయి ఉన్న
దానిని వర్ణించుట విప్రలంభ శృంగారము, మరలా ఈ విప్రలంభ

శృంగారము అభిలాష, హేతు, ఈర్ష్యా, విరహ, ప్రవాస హేతుకాలు
సంభోగ శృంగారాన్ని వర్ణించే హర్ష నైషధానుసరణమైన ఒక శృంగార
నైషధ పద్యాన్ని పరిశీలించండి.

పతిపాణి వల్ల వచ్యుత నీ విబంధన
వ్యగ్ర బాలా హస్త వనరు హంబు
ధవ కృతా ధర బింబ దశ నక్ష తివ్యధా
భుగ్న లీలావతీ భూ లతంబు
ధరణి నాయక భుజా పరి రంభ మండలీ
గాఢ పీడిత వధూ ఘన కుచంబు
వర నాథాంకుర మృదు వ్యాపార పులకిత
నీరజాక్షి నితం బోరు యుగళి

అస్తివామ్య భార మస్తి కౌతూ హలం
బస్తి ఘర్మ సలిల మస్తి కంస
మస్తి భీతి యస్తి హర్ష మస్తి వ్యధన
బస్తి వాంఛ మయ్యే నపుడు రతము

(శృంగార నైషధం 7-177)

ఈ విధమైన వర్ణనలతో కావ్యాలన్ని నిండిపోవడానికి కారణము
స్త్రీని శృంగార పరంగా చూడమని అలంకార శాస్త్రాలు ఘోషించడమే.
ఈ విధమైన కావ్య పఠనం మరింతగా స్త్రీపై కేవలం సౌందర్య భావంనే
ఏర్పరచినది. కొన్ని పట్టుల అలంకార శాస్త్రముల పరిధి దాటి కామ శాస్త్ర
ములకు లక్ష్య గ్రంథములా అన్నట్లు వర్ణించడము జరిగింది. నల దమ
యంతుల రతికేళి పేరుతో కవి “కవిత్వాన్ని” వదిలిపెట్టి ఎంత భీభ
త్సాన్ని సృష్టిస్తున్నారో చూడండి.

సరియాతా యాతరం హశ్చల కలిత రతశ్రాంతి నిశ్వాసధారా
పరి షడ్వ్యా మిశ్ర భావ ప్రవిఘటిత మిధః ప్రాణభేదో దయంబై
యొరి మన్యక్షో జపాశీ యుగకరిమ కరీ యుగ్భజా మధ్య చిహ్న
భరణ వ్యక్తైక భావో భయ విలసిత హృద్భాగమై నిద్ర వోయెన్

సురత పాదవశ్యములఁ జొక్కి చొక్కి
కేళి నిద్రా ముఖములఁ దేలి తేలి
మేలు కొని బాహ్య తతిలీల మించు మించి
దంపతులు గ్రీడ నల్పిరి తనవి పనక.

దంతక్షత వ్యథా దాయకాన్యమునకు
దంతక్షి తవ్యథ దండు వయ్యెఁ
గుచ కుంభ మర్థన కూర కర్మంబైన
కరము పాదము లొత్తి కరుణ వడసె
దీప మార్చిన యుష్ణ దీప్తి సూపిన కల్ల
మౌళి రత్నము మొక్కి మాన్చి కొనియె
నొత్తిన తప్పు పోనుడి పెఱగి డాత్రాంతి
న మృతంబు గురిసి దివ్యా భరణము

మోన గాకుండనవరాధములకుఁ దగిన
శాస్తి యన్నింటి కిబ్బంగి సంభ వించె
పతికిఁ బతికిన వ్యేత సంఘ దీల్లు
శంఖరా రాతి ధర్మ యుద్ధంబు నందు

(శృంగార ప్రైషధం 7వ అశ్వాసం-188, 189, 190, 191)

హర్ష ప్రేషధాన్ని మక్కికి మక్కిగా వ్రాసిన శ్రీనాథుని అంద్రాను
వాదాన్ని మనము చదువు చున్నప్పుడు, ఈ ఘట్టములో కవిత్వం లేదు,
ఉదాత్తత లేదు. సురత సంభోగాన్ని కామ శాస్త్రాను సరణంగా వర్ణించి
కవి విమర్శితికై నా దిగజారి పాఠకుణ్ణి అనంద పెట్టడానికి ప్రయ
త్నము చేస్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది. ఈ కావ్యాల్లో శ్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని
పెరిగించే పన్ని పేశాలు లేకపోగా, అమెను భోగ, సంభోగ వస్తువుగా
చిత్రించి, దానికి కవిత్వమని పేరు పెట్టారు. కవిత్వంలో ఉండవలసిన
భావనా శక్తి ఉబ్బలేక ఇందులో లేవు. మొరటుదనం, శ్రీని వీధిని సడ
లేని పచ్చి భోగాన్ని ప్రదర్శించజేసి ఈ వర్ణనలు శ్రీని సూచనత పరచేవే
కాని మరేకటి కాదు.

సంస్కృతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన మరొక గద్యకావ్యం “కాదంబరీ” దీని రచయిత బాణభట్టు. ఈగ్రంథం స్త్రీరూప వర్ణనామయం. ఇందులోని కథ ఋషి కుమారుడైన పుండరీకుడు మహాశ్వేత అనే గంధర్వ కన్యను ప్రేమిస్తాడు. ఆ మహాశ్వేత ఈతని ప్రేమను చాలా కాలం తెలిసికొనలేదు. చివరకు పుండరీకుని స్నేహితుని వలన ఈ విషయాన్ని ఆమె తెలుసుకొని ఆతని చేరబోవు లోపల అతడు మరణిస్తాడు. అతని దేహమును తీసుకొనుబోవు దివ్య పురుషుడు మహాశ్వేతకు, ఈతడు మరల తిరిగి పుడతాడు. ఎదురుచూస్తూ ఉండమని చెబుతాడు. ఆమె అతని కోసం తపస్సు చేస్తుంది. చంద్రాపీడుడనే రాజకుమారుడు మహాశ్వేతను చూస్తాడు. ఈమె స్నేహితురాలైన కాదంబరి ఈమె ననుసరిస్తున్న వార్త వస్తుంది. మహాశ్వేత, చంద్రాపీడులు గంధర్వ లోకంలో ఆమెను చూడడానికి వెళతారు. అప్పుడు కాదంబరి ఇలా ఉన్నది —

తత్ర చ మధ్యభాగే పర్యంతరచిత మండలో పవిష్టేన చానేక సహస్ర సంఖ్యేన పరిస్ఫురదాభరణ సమూహేన కల్పలతానివహేనేవ కన్యకా జనేన పరివృతాం, నీలాంశుకప్రచ్ఛదపటప్రావృతస్య మహతః పర్యజ్ఞ సోఽపాశ్రయే ధవళోఽథా నన్యస్త ద్విగుణ భుజలతా వష్టం భేనా వస్థితాం మహావరాహదఃస్థ్వావలంబినీ మివ మహిం విస్త్రాణి దేహ ప్రభాజాల జలే, భుజలతా విక్షేప పరిభ్రమైః ప్రతరంతీభిరివ చామర గ్రాహిణీభి రుపవీజ్యమానాం నిపతిత ప్రతిబింబ తయా అధస్తాన్నణి కుట్టి మేషునాగై రివా ప్రహ్రియ మణాము పాతే చ రత్నభిత్తిషు దిక్పాలైరివ పృథక్ నీయ మానా ముపరి మణిమండపేష్వసురైరి వోత్తిష్య మాణాం హృదయ మివ ప్రవేశితాం మహా మణిస్తంభైః ఆపీతామివ భవన దర్పణైః అధోముఖేన శ్రీమండప మఘోష్ణీర్ణైవ విద్యాధరలోకేన గగన తల మివారోప్యమాణాం చిత్ర కర్మచ్ఛ లేనావలోకన కుతూహలేన సంపుంజి తేన త్రిభువనేనేవ పరివృతాం భూషణరవ ప్రవృత్త శిఖి శత చిత్ర చంద్ర కేణ భవనే నాపి కౌతు కోత్పాదితాలోచన సహస్రేణేవ దృశ్యమానా మాత్మ పరిజనే నాపి దర్శనతోభా దుపార్జితవ్య చక్షుషే వానిమిషనయనేన నిర్వర్ణ్య మానాం, లక్షణై రపి రాగా విద్వైరి వా ధిష్ఠిత సర్వాం గామ్, అకృత పుణ్య మివ ముంచం తీం బాల భావా మదత్తా మపి మన్మథావేశ పరవశే నేవ గృహ్య మాణాం

యౌవనేన, ఆవిచలిత చరణరాగ దీధి తిభిరివ నిర్గతాభిః అలక్తక రస
 పాటలితలావణ్య జల వేణికాభి రివగళితాభిః నివసితరక్తాంశుకదళాశిఖాభి రి
 వావలంబి తాభిః పాదా భరణ రత్నాంశు లేఖా సందేహ దాయినీభిః
 అతికోమలతయా నఖవివరేణ వమంతీభిరవ రుధిరధారావర్షమాఙ్గ శిభిరు
 పేతా భ్యాః క్షితతిలతారాగణ మివ నఖమణిమండల ముద్వ హద్భ్యాం
 విద్రుమరసనదీ మివ చరణా భ్యాం ప్రవర్తయంతీం . నూపురమణికిరణ
 చక్రవాళేన గురునితంబభరణిన్నోరుయుగళ సహాయతామివ కర్తు ముద్గ
 చ్చతా స్పృశ్యమాన జఘనభాగాం, ప్రజాపతి కర దృఢని పీడితమధ్య
 భాగగళితం జఘనశిలాతలప్రతిఘాతాల్లావణ్య జలస్రోత ఇవ ద్విధా
 గత మూరుద్వయం దధానాం, సర్వతః ప్రసారిత దీర్ఘ మయూఖమండ
 లేన ఈర్ష్యయా వరపురుష దర్శన మివ ని రుంధతా కుతూహలేన విస్తార
 మివత్వతా స్పర్శసుఖేన రోమాంచ మివ ముంచతా కాంచీ దామ్నా
 నితంబ బింబస్య విరచితవరివేషాం ఇంకా కొన్ని పేజీల
 వరకు ఈ వర్ణన కొనసాగింది! ఆమెకూర్చున్న మండపం దగ్గర నుండి
 ఆమె నఖశేఖ పర్యంతం సాగిన ఈ వర్ణన సంస్కృత వాఙ్మయంలో అపూ
 ర్వమైనదిగా కొనియాడ బడుతుంది. ఇటువంటి వర్ణనలో కాదంబరి
 హృదయం కాని, స్వభావం కాని వర్ణింప బడలేదు. స్త్రీ బాహ్య వర్ణనకు
 సమస్త శబ్ద జాలాన్ని గుమ్మరించి “భాణోభిష్టం జగత్ సర్వం” అని
 పేరు గాంచాడు. అయితే అక్కడ కక్కడ కొన్ని ఉదాత్తమైన భావాలు
 లేకపోలేదు, అవి చాలా తక్కువ. సంస్కృత కావ్య ప్రసంగంలో స్త్రీ ఆం
 గిక వర్ణన కిచ్చిన విలువ ఆమె స్వభావ వ్యక్తిత్వ చిత్రణలకు ఇవ్వలేదు.
 శబ్ద గాంభీర్యం, అలంకార పై దగ్ధ్యం. రస స్థావితం వంటి విశేషణాల్ని
 స్త్రీ ఆంగిక వర్ణనకే గాని ఆమె సౌజన్య భావ చిత్రణకు కాదు. ఇందులో
 మహాశ్వేత ప్రేమతత్వం, కాదంబరి మహాశ్వేతల స్నేహం నిర్మలంగానే
 వర్ణింపబడ్డాయి. కథలో మాయాజాలాలు, ఇంద్రిజాలాలు మాములే.

సంస్కృత కావ్యాల్లో ఆనాడు మాత్రం మనకు ఒక విషయం
 ద్యోతక మవుతుంది. రాచకన్యలు మాత్రం స్వయంవరంలో వరుణ్ని

(1) కాదంబరి—179 నుండి 182 పేజీ వరకు ఈ వర్ణన ఉంటుంది.

ఎన్నుకునేవారు, రఘు వంశంలో ఇందుమతీ స్వయంవరంలో ఎంత
మంది రాజులను పరిచయం చేసినా, చివరకు ప్రతీపుని వంటివాడు అన్ని
కోణాల నుండి నచ్చినా ఇందుమతి మాత్రం అజ్ఞాతే ఎంచుకుంటుంది.

తస్యాః ప్రకామమ్ ప్రియదర్శి నోపి
న సక్షితీ సోరు చైర్భ మా వ
శరత్ ప్రవృష్టాంబుధరో పరో ధః
శశీవ పర్యాప్త కళోనశిన్యాః

(రఘు వంశం 6వ సర్గ 44వ శ్లోకం)

ప్రతీపుడు చూడ చక్కని వాడైనను పూర్ణచంద్రుడు పద్మములకు
నచ్చనట్లు ఇందుమతీ హృదయమునకు నచ్చలేదు.

ఈ విధమైన శ్వేచ్ఛ మాత్రం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. హర్షనైషధ
ములోకూడ డమయంతి నలుణ్ణి స్వయంవరంలోనే ఎన్నుకుంటుంది.

మొత్తమీద సంస్కృత కావ్యాల్లో మహాన్నతమైన స్త్రీ హృద
యాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి. స్త్రీ బాహ్య సౌందర్య వర్ణనకు
ప్రాధాన్యమిచ్చి స్త్రీలో సహజ సిద్ధమైన కరుణ, శాంతి రసాలను అభి
వ్యక్తం చేయకుండ, శృంగార రసాన్ని మాత్రం నిర్హేతుకంగా అవి
ష్కరించారు. ఈ సంస్కృత భాషా సాహిత్య ప్రభావం భారతీయ
భాషా సాహిత్యాలన్నిటి మీద పడింది.

తెలుగు కావ్యాల్లో స్త్రీ

తెలుగు కావ్యాల్లో సంస్కృత కావ్యాను కరణములే ఎక్కువ. ప్రబంధాల్లో స్త్రీని గౌరవించాలనే నియమం లేదు. “కాంతా సమ్మితం కావ్యం” అనే నియమం ప్రకారం కాంత లేనిదే కావ్యమే రూపొందదని పేర్కొన్నారు. కాని ఆ స్త్రీకి గౌరవం ఇవ్వాలనే నియమాన్ని మాత్రం ఎక్కడా పాటించలేదు. ఆ స్త్రీని నఖశిఖ పర్యంతం వర్ణించి ఆనందించడమే కావ్యం పరమావధిగా భావించారు. స్త్రీని సంబోధించిన పదాల్లో పెక్కులు ఆమె అంవానికి సంబంధించినవే. పడతి, రమణి, కాంతా, బాలా, కొమ్మా, జవ్వని - ఇటువంటివి ఎన్నైనా చూపవచ్చు. స్త్రీని వర్ణించేటప్పుడు కవి ఔచిత్యాన్ని మరచి వర్ణించడం తెలుగు కావ్యాల్లో పెక్కుచోట్ల మనం చూడవచ్చు. అందుకే ఈ ప్రబంధ పఠనం వలన స్త్రీ మీద శృంగార పరమైన దృష్టి ముఖ్యంగా కలుగుతుంది. అసలు తెలుగు ప్రబంధాల్లో శృంగార రసాత్మకంగా వ్రాయబడినవే ఎక్కువ. తెలుగు కావ్యాల్లో మొదటిది కుమార సంభవము. దీని రచయిత నన్నెచోడుడు. కుమార సంభవ కావ్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఇది శృంగార రస ప్రధానంగా వ్రాయబడింది. ఇందు నాయకి నాయకులు పార్వతి-శివుడు. వారి సంయోగ శృంగారాన్ని, విప్రలంబ శృంగారాన్ని వర్ణించడానికి కుమార సంభవ మూల కథనే కవి మార్చుకున్నాడు.

సంస్కృతంలో ఈ కావ్యాన్ని కాళిదాసు రచించాడు. తెలుగులో ఈ కావ్యం శృంగార రస భరితమైంది. శివ శక్తులు రెండు ఏనుగుల కామకేళిని చూసి, అనురక్తులై నట్లు వర్ణించాడు.

“ఆదిమూర్తులు శివశక్తుల చలమతులు
హరుడు సత్యును సురతార్థులై రహిన
తరములగు మృగరూపముల్ దాల్చి రనిన
కాము మాయల నెవ్వారు నేమిగారు”

శివపార్వతులు మృగరూపం దాల్చడం కంటేకూడా, ఇక్కడ ఆ
 వినుగుల జంటనుచూసి అనురక్తులు కావడంలో శివపార్వతులలో పార్వతి
 దేముందంజగా వర్ణిస్తున్నాడు-

“హృదయాహ్లాదము తోడపాయక సదానేక ప్రకారంబులన్
 మదనాస్తకిఁ బెనంగుచున్న విలసన్నతేభ విక్రీడితం
 బది దాక్షాయణిచూచి కొతుకరత్నై కాలీనభావాభిలా
 షదృగత్యుజ్జ్వల దీధితుల్ పరపె నీశానాన నాబ్జంబుపైన్”

అంటే ఆదిశక్తిగా కొలుచుకొంటున్న పార్వతీదేవి నుద్దేశించికూడా
 స్త్రీ జంతు క్రిడనుచూసి కూడా భావోద్రేకురాలు అవుతుంది. కామమనేది
 స్త్రీకి మిక్కుటం అనేస్పృహ కలిగేటట్లు వర్ణిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కల్పిత
 కథలే అయినప్పటికీ స్త్రీ-దేవతైనా, శక్తిఅయినా ఆమె కామస్వరూపిణి
 ఆమెను అదుపులో నుంచుకోవాలి అనేది అంతరార్థంగా ప్రబోధిస్తున్నాడు.
 కుమారసంభవము పేరుకి శివశక్తుల, పార్వతీ పరమేశ్వరుల కథనమే
 గాని. అడుగడుగునా వచ్చి శృంగారం అందుతో స్త్రీని న్యూనత పరిచే
 వర్ణనం కనిపిస్తుంది. ఈశ్వరుని దృష్టిని పార్వతి మీదకు మరల్చే
 సందర్భంలో-

కామినులులేక లోకులఁ
 గాముని కెట్లగు మనోవికారులఁజేయన్
 గామవికారము లేకయుఁ
 గామినులకు జనులనెట్లు గనిపింపనగున్”

(కుమారసంభవం- 5ఆ-18వ.)

స్త్రీని ‘కామిని’గా భావించటం, పురుషులకు కామవికారం కలిగించే సాధ
 నాలుగా స్త్రీని భావించడం స్త్రీని న్యూనతపర్చడంకాక మతొకటికాదు.

అసలు తెలుగు కావ్యాలు, సంస్కృతంలో వ్రాయబడిన పౌరాణిక
 ప్రబంధ పాత్రలకే ఎక్కువ పరిమితం కావడం వలన ఆనాటి సామాజిక
 స్త్రీ పాత్రలు కావ్యాల్లో లేవు. వర్ణింపబడిన ఆ కల్పితపాత్రలుకూడా సమా

జానికి స్ఫూర్తినిచ్చేవి కాక, పాఠకునికి ఆనందం కలిగించడం కోసం, ఏ స్థాయికయినా పాత్రను దిగజార్చి వర్ణన చేయడం కనబడుతుంది. స్త్రీని కేంద్రంగాచేసి ఎంతటి నీచ రచనకైనా కవి సిద్ధపడడం మనకు ఈ కావ్యంలో కనబడుతుంది. పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంబంధించిన రతి క్రిడ పేరుతో 9వ అశ్వాసంలో 143వ పద్యం నుండి 152వ పద్యం వరకు విచ్చల విడిగా వ్రాయడం జరిగింది ఆ పద్యాలు ఉదహరించడాని క్కూడ జగుప్స కలుగుతుంది. ఈ విధంగా కుమారసంభవంలో సందర్భ రహితంగా 'స్త్రీ'ని న్యూనత పరిచే అనేక వర్ణనలున్నాయి. ఒక ప్రక్క పార్వతిని ఆరాధ్యదైవం అంటూనే ఆమె కుచనఖాలు హద్దుపద్మా లేకుండా వర్ణించడం కద్దు.

“ఉరుకుచాగ్రంబు లొండొంటి నొత్తుదేర
నెదురు కొగిలింపగ ననువెట్లు గాక
కెలని కొఱగుచుఁ గుచటుల బలిమి నొత్త
నందికేలెట కేనియు నందికొనిరి.”

(కుమార సంభవము 916 173వ పద్యం)

ఈ పద్యంలో పార్వతిని కేవలం పచ్చి శృంగార భావంతో వర్ణించడం జరిగింది.

స్త్రీని గౌరవంగా కొలిచినట్లు చెప్పబడుతున్న నినాదాలు అసత్యా లని కావ్యప్రబంధ పరిశోధన వలన మనకు సుస్పష్టం అవుతుంది.

మనుచరిత్ర - స్త్రీ వర్ణన

మనుచరిత్ర అని పిలవబడే స్వారోచితమను సంభవమనే ప్రబంధాన్ని రచించిన కవి, ఆంధ్రకవితాపితామహుడిగా పేరొందిన అల్ల సాని పెద్దన. ఈయన త్రీకృష్ణ దేవరాయల ఆస్థాన కవి శృంగారం ప్రధానంగా మనుచరిత్రను వ్రాసి, వరూధిని వంటి పౌత్రులను శృంగార రస భరితంగా చిత్రించి, కవిత్వం పరమావధి స్త్రీనిబహుభంగుల వర్ణించడమే అని ప్రచారంచేశాడు.

ఆసలు ఈయన దృష్టిలో కవిత్వం ఎలావుండాలంటే-

“రాతిరీయుం బవల్ మజపురాని హాయల్ చెల్లె యాటజంపు ని
 ద్దా తరి తీపులంబలెను దారసిలవ్వలె లోదలంచినన్
 బాఁతిగఁబై కొనన్వలెను బైదలి కత్తుకలోని పల్లటి
 కూఁత లనన్వలెన్ పొగను కోర్కులు రావలె నాలకించినన్
 జేతి కొలందిఁ గొఁగిటను జేర్చిన కన్నియ చిన్ని పొన్ని మే
 ల్కూఁతల చన్నుదోయివలె ముచ్చట గావలె బట్టి చూచినన్”

అందమైన కన్నె పిల్లల చన్నుదోయిని స్పృశించినట్లు కవిత్వం
 ఉండాలి అంటున్న పెద్దన్నగారు శృంగార రస పోషణ పేరుతో స్త్రీని
 నిస్పృగుగా వర్ణించడం జరిగింది.

ఇందులోని కథానాయకుడు ప్రవరుడు. ఇతన్ని మకరాంక శశాంక
 మనోజ్ఞమూర్తి, భాషాపరశేషభోగి. వివిధా ధ్వర నిర్మల ధర్మ కర్మ
 దీక్షా పర తంతుడని వర్ణించాడు.

ఈ మహా పండితుడు ఎవరో యోగి తనకాళ్ళకు పసరుపూస్తే హిమా
 లయ పర్వతాలకి చేరాడు. అక్కడ ప్రవరుడికి సిద్ధుడు పూసిన పసరు
 కరగిపోయి, ఏమి దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ‘మృగమదసౌరభవిభవద్విగు
 ణీత ఘనసౌర సాంద్రవీటి గంధస్థ గిజేతర పరిమళమై మగువ పొలుపు
 దెలుపు నొక్క మారుతము’ వచ్చింది.

“అతఁడావాతపరంపరా పరిమళ వ్యాపారలీలన్ జనా
 న్విత మిచ్చోటని చేరఁబోయి కనియెన్ విద్యుల్ల తావిగ్రహన్
 శత ప్రతేక్షణ జంచరీక చికురన్ జంద్రాస్యఁ జక్రిస్తనిన్
 సతనాభిన్ నవలా నొకానొక మరున్నారీ శిరోరత్నమున్”

ఆ నిష్ఠాగరిష్ఠుడు వరూధినిని చూసినప్పటి తీరు ఇందులో వర్ణించ
 బడింది. ఆమె కన్నులు, ఆమె ముఖము, ఆమె అంగాంగములు చూడ
 డం ఇక్కడ వర్ణించబడింది.

ఆ తరువాత ఆమె వీణ వాయిస్తున్న తీరును అంగాంగ వర్ణనా
 ప్రదర్శనోద్దేశ్యంతో వ్రాశాడు.

“తత నితం బాభోగ ధవళాం శుకములోని
యంగధట్టపు కావి రంగు వలన”

వంటి పద్యాల్లో స్త్రీల స్థాయిని పూర్తిగా తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఇది కదే కావచ్చు. కాని ఇటువంటి వర్ణనలు స్త్రీల మీద గౌరవాన్ని శోగొట్టడానికి పాఠకుణ్ణి తాత్కాలిక ఆనందానికి గురి చేయడానికే పనికి వస్తాయి.

వరూధిని ప్రవరుణ్ణి చూచి—

“అబ్బురపాటుతోడ నయనాంబుజముల్ వికసింపగా, కాంతి పె
ల్లుబ్బి కనీనికల్ వికసితోత్పల పంక్తుల గుమ్మరింపఁగా
గుబ్బ మెఱుంగు జన్గవ గగుర్పొడువన్ మదిలోనఁ గోరికల్
గుబ్బటిలంగఁ జూచె నల కూబ రసన్నిభు నద్ధరామరున్”

“చూచి ఝళంఝళత్కటక సూచితవేగ పదారవిందయై
లేచి, కుచంబులున్ దుఱుము లేనడు మల్లల నాడ నయ్యెడన్
బూచిన యొక్క పోక నును బోదియఁజేరి విలోకన ప్రభా
వీచికలన్ దదీను పదవీ కలశాంబుధి వెల్లి గొల్పుచున్

ఈ వరూధిని ప్రవరుణ్ణి చూచి, ఇన్నిరకాల హావభావాలు వ్యక్త పరచడానికి కారణం? ఆమె వార కాంత (?) భూలోకంలోనే కాక - స్వర్గలోకం ఒకటుందని, ఆస్వర్గలోకంలో దేవ వేశ్యలు ఉన్నారని, ఆ స్వర్గలోకం హిమాలయ సర్వతాలకు దగ్గరలో వుందని, ఆ హిమాలయ సర్వతాల మీదకు వారు వచ్చి పోతుంటారని, అక్కడ తపస్సు చేసుకొనే వారినికూడా వారు తమ అందచందాలతో, హావ భావాలతో పరీక్షిస్తూ వుంటారని ఈ పౌరాణిక ఆధార గ్రంథాల్లో ఉల్లేఖిస్తూ వుంటారు. ఇవన్నీ అసత్యాలే అయినప్పటికీ దేవకన్యల హావ భావాలను వర్ణించే పేరుతో స్త్రీలను చాలా చురుకైన భావంతోవర్ణించడం జరుగుతున్నది. అయితే యిటువంటివారి శృంగార చేష్టలను వర్ణించడానికి అలంకార శాస్త్రాలు ఈ విధముగా పేర్కొంటున్నాయి.

భావ, హావ, హేలా, విలాస, మాధుర్య, ధైర్య
 విభ్రమ, లీల కిలకించిత, మోట్టాయిత, లలిత
 బిబ్బోక, విచ్ఛిత్తి, విహృత, చకిత, హసిత,
 కుట్టమిత, కుతూహలములను పదునెనిమిది

శృంగార చేష్టలు.....అని ప్రతాపరుద్రీయం పేర్కొంది.

“యావనే సత్యజాస్తా సామష్టా విశతి సంఖ్యకాః
 శోభా కాంతిశ్చ దీప్తిశ్చ మాధుర్యంచ ప్రగల్భితా
 ఔదార్యం ధైర్యమిత్యేతే సప్తైవస్యః యత్నజాః

లీలా, విలాసో, విచ్ఛిత్తి, ర్బిబ్బోకః, కిలికించితం
 మోట్టాయితం, కుట్టమితం, విభ్రమో, లలితం, మదః
 విహృతం, తపనం, మౌగ్ధ్యం, విక్షేపశ్చ, కుతూహలం,
 హసితం, చకితం, కేశిరిత్యష్టాదశ సంఖ్యకాః
 స్వభావజాశ్చ — భావా ద్వాదశ పుంసామపి”

అని సాహిత్య దర్పణం. ఈ శృంగార చేష్టలను వరూధిని వంటి
 పాత్రలకు సమన్వయం చేస్తారు. ఆ శృంగార భావాల ద్వారా పాత్రకు
 డకి రసానందం కలగాలట. అందుకే వరూధిని చూపుల్లో వచ్చిన మార్పు
 లను ఈ విధంగా వర్ణిస్తున్నాడు పెద్దన.

మునుమున్ పెట్టెడుకొంకు లౌల్యము నిడన్ మోదంబు విస్తీర్ణతన్
 జానుపన్ గోర్కులు క్కేళ్లు ద్రిప్ప మదిమె చ్చుల్ తెప్ప లల్లార్పన
 త్యనుషంగస్థితి చ్చపా ణిటొసఁగనొయ్యారంబునన్ జంద్రికల్
 దనుకన్ జూచె లతాంగి భూసురుఁ బ్రభుల్ల న్నేత్ర పద్మంబులన్.

ఈ పద్యంలో చూపులు ముందు సంకోచము పొంది, తరువాత
 విస్తృతములై, మనసులోని కోరికల వలన తుళ్ళి పడుతున్నవట.

ఈ వర్ణనలు ద్వారా ఆనందాన్ని పొందే పాత్రకులు ఏ సంస్కృతికి
 చెందినవారో మనం తెలిసికోవచ్చు. తరువాత వరూధినిని ప్రవరుడు
 “ఎవ్వతెవీవు, భీతహరిణేక్షణ” అని సంబోధించి దారి అడగడం, వరూ
 ధిని “ఇంతలు కన్నులుండ దెరువెవ్వరి వేడెదు భూసురేఁడ్రో” అని

శమాధానం చెప్పడం, అతనిపై మరులు గోని “నిక్కము దావనేల ధరణీ
సురనందన యింక నీ పయిన్ జిక్కి మనంబు నాకని” విన్న వించడం,
అతడు సేతులు వల్లించడం వరూధిని చివరకు కామశాస్త్ర రహస్యాన్ని ఈ
విధంగా బోధించడం జగురుతుంది.

ఎందే డెందము గందళించు రహిచే నేకాగ్రతన్ నిర్వృతిం
జెందుం గుంభగత ప్రదీపకళికా శ్రీ దోప, నెందెందుం బో
కెందే నిందియముల్ సుఖంబుగను నా యింపే బరబ్రహ్మ, ‘మా
నందో బ్రహ్మ’ యటన్న ప్రాజదువు నంతర్బుద్ధి నూహింపుమా.

ఈ పద్యంలో ఎక్కడ పంచేంద్రియాలు రసానుభూతిని పొందు
తాయో ఆ యింపే వరబ్రహ్మ, ఇంక వేరే లేదనే ప్రబోధాన్ని వరూధిని
చేత చేయించడం వలన పురుషులు నిష్టాగరిష్టులు అయితే - స్త్రీలు తమ
కామ వాంఛను శాస్త్రంగా బోధించి లొంగదీసు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తా
రనే అర్థాన్ని బోధించడమే కాక, అతడు లొంగక పోయినప్పుడు ఈమె
బలవంతం చేసిందని ఈ విధంగా వర్ణిస్తున్నాడు.

ప్రాంచద్భూషణ బాహుమూల రుచితోఁ బాలిండ్లు పొంగారఁ బై
యంచుల్ మోవఁగఁగొంగిలించి యధరం బాసింప ‘హా! శ్రీహరీ’
యంచున్ బ్రాహ్మణిఁ డోరమో మిడి తవీయాంసద్వయం బంటి పొ
మ్మంచున్ దోచెఁ; గలంచునే సతుల మా యల్ ధీర చిత్తంబులన్?

అంటే వరూధిని ప్రవరుణ్ణి బలవంతం చేసినా అతడు లొంగలేదు.
“సతుల మాయలు ధీర చిత్తాలను కదల్చలేవు” అని ప్రబోధిస్తూ, స్త్రీని
న్యూనత పర్చడమే కాకుండా అపహాస్యం చేస్తున్నాడు.

ఆర్య సంస్కృతీ ప్రభావంతో వాసే ఏ ప్రబంధం చోనై నా, కావ్య
ములోనై నా స్త్రీల పరిస్థితి ఈ విధంగానే ఉంటుంది. స్త్రీని విలాస వస్తు
వుగా చూడడం, ఆమెను అనేక విధాల శంకించడం, అసలు పురుషుణ్ణి
లొంగదీసుకునేది స్త్రీ యేనని ప్రచారము చేయడము ఆర్య సంస్కృతిని
అంటే హిందూ సంస్కృతిని ప్రచారం చేసే కవులకు పరిపాటి. అల్లసాని
పెద్దన్న ఈ కోవకు చెందినవాడే. ఈ ప్రవర వరూధిని కథలో దూరం
పోయే కొలది ఇంకా జుగుప్సాకరమైన సన్నివేశాలున్నాయి. ప్రవరుడు

అన్ని దేవుని సహాయంతో ఇంటికి చేరడం, గంధర్వుడు మాయా ప్రవరుడి వేషంలో రావడం వారిద్దరి సంయోగం వలన “స్వరోచి” జననం, వాని ద్వారా “స్వరో చిష మనువు” కలగడం — వీడు మానవ సమాజానికి మూలమని చెప్పడం. అందుకే దీనికి “మను చరిత్ర” అని పేరు రావడం జరిగింది.

ఈ కథంతా అభూత కల్పనయే. ఆ అభూత కల్పనలో స్త్రీని న్యూనత పరిచి, ఆమె సర్వాంగ వర్ణనం వలన పాఠకునికి ఆనందము కల్పించడమే ముఖ్యోద్దేశంగా పెద్దన వ్రాయడం చూస్తుంటే ఈనాడు “క్యాబరే” డ్యాన్సులు ఏర్పరచి వారి అంగాంగ ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను ముగ్ధులను చేస్తున్న వారికి ఆనాటి ఈ పెద్దలే ఆదర్శమని తోస్తున్నది.

ఏది ఏమైనా, వేద భూమి, కర్మ భూమి, పుణ్య భూమిగా చెప్పబడుతున్న భారత భూమిలో స్త్రీని అన్ని కోణాల్లో, అన్ని రంగాల్లో, అన్ని రూపాల్లో అవమానించి ఆనందించారని ఈ అంశాలు ద్వారా మనకు సువ్యక్త మవుతుంది.

అలంకార శాస్త్రము స్త్రీ

సంస్కృతాలంకార శాస్త్రాలను అనుసరించి [వాయబడిన] కావ్యాలంకార శాస్త్రాదుల్లో స్త్రీకి సంబంధించి అనేక అంశములు వర్ణింప బడినాయి. వాటిని పరిశీలిస్తే మనకు అనేక సత్యాలు బయటకు వస్తాయి. కావ్యాలంకార సంగ్రహంలో నాయికా భేదాలను గురించి తెలుపుతూ భట్టుమూర్తి (రామరాజ భూషణుడు) - నాయికలు - స్వీయ, అన్య, సామాన్య అనీ, మరలా స్వీయను, ముగ్ధ, మధ్య, ప్రౌఢ అనీ మఱియు ఈ మధ్యను - మధ్యాధీర, మధ్యా ఆధీర, మధ్యాధీరాధీర అని. ప్రౌఢను - ప్రౌఢాధీర, ప్రౌఢాధీర, ప్రౌఢాధీరాధీర అని వర్ణించడం జరిగింది.

“ధారుణీ మధ్యయుఁ ప్రౌఢయు
ధీరాధీరాది భేద దీప తలై వే
ర్వేరను జ్యేష్ఠ కనిష్ఠ యు
నై రంజిలి ద్వాదశాఖ్యల గుదురు వరుసన్”

(కావ్యాలంకార సంగ్రహం 2౬. 32 ప)

మధ్య ప్రౌఢలు - ధీర, అధీర, ధీరాధీరాది భేదములచే నిట్లారు విధములవుతారు. ఆ ఆరుగురును - జ్యేష్ఠ, కనిష్ఠ భేదములచే మొత్తం వన్నెండుగురు అవుతారు. ఈ నాయిక లందరు నాయకుని కోసం తపించే విధానము వలన వివిధ నామములు పొందారు.

నిజంగా అలంకార శాస్త్రంలో స్త్రీ అనేక విధాలుగా న్యూనతకు గురి అయింది. ఈ నాయికలందరికీ శృంగారం తప్ప మరొక సరమావధిలేదు.

ఈ శృంగార రసం ప్రధానంగాగల నాయికలను మరలా ఎనిమిది విధాలుగా విభజిస్తున్నాడు.

1. స్వాధీన భర్తృక : భర్త తన యధీనము నందున్న యువతి.
2. వాసక సజ్జిక : “వాసకం వాస స్థానం సజ్జయ తీతి వాసక సజ్జా” అనేదాన్ని బట్టి భర్త వచ్చే సమయానికి గృహాన్ని తననీ అలంకరించుకొనే యువతి.

3. విరహోత్కంఠిత : పతి చెప్పిన వేళకు రాకుండ ఆలశ్యం చేయగా మిక్కిలి తహతహపాటు చెందునది.
4. విప్రలబ్ధ : సంకేత స్థలానికి తన ప్రియుడు రాకపోవడాన్ని చూచి స్మరార్తి (మదన బాధ) ని పొందునది.
5. ఖండిత : ప్రియుడు పరకాంతతో రాతంతా గడిపి సంభోగ చిహ్నాలతో ఉదయాన ఇంటికి రాగా విచారించునట్టి స్త్రీ.
6. కలహంతరిత : కోపగించి, భర్తను దూషించి, వెడలగొట్టి, అతడు వెళ్ళిన తరువాత పశ్చాత్తాపపడు స్త్రీ.
(కలహిన అత్యాంతా వ్యవహితా అర్ధాత్ ప్రాణనాథతః)
7. ప్రోషిత భర్తృక : భర్త పరదేశగతుడు కాగా పరుల పంచన ఉంటూ కృశించునది.
8. అభిసారిక : సంకేత స్థలానికి ప్రియుణ్ణి వెదుక్కుంటూ పోవునది, ప్రియుణ్ణి తన వద్దకు రప్పించుకునేది. (అభిసరతి, అభిసారయ తీత్యభి సారికా)

వీటికి ఉదాహరణలు స్త్రీని చాలా న్యూనత వరిచే విధముగా ఉన్నాయి.

నాయికను, ఆమె అవయవాలను ఏయే వస్తువులతో పోల్చాలో కూడా అలంకార శాస్త్రములో నిగదించి వున్నారు. దానికి భిన్నముగా పోల్చి కూడదు.

స్త్రీని చంద్రకళ, సరోజమాల, శిరీషం, విద్యుత్తు, తార, కనకలత, రత్నశలక, దమనకయష్టి మొదలగు వానితో పోల్చాలట. అలాగే—

తనుద్యుతిని (శరీర కాంతి) గోరోచనా, స్వర్ణ, విద్యుత్, చంపక, కనక, కేతకీ ప్రభుతులతో—

కచము (వెంట్రుకలు) లను తమస్సు, శైవాలము, మేఘము, బర్హి పింఛము, భ్రమరములు, చామరములు, యమునా తరంగములు, నీలరత్నములు, నీలాజ్జములు, ధూపము, ధూమము మొ॥ వానితో

వేణిని (జడను) సర్ప, భృంగావళి, దండము, (వేణిదండము)
మొ॥ వానితో

ధమ్మిల్లమును రాహువు మొ॥ వానితో
సీమంతమును మార్గము, దండము మొ॥ వానితో
లలాటమును అర్థ చంద్ర, హేమ పట్టికలు మొ॥ వానితో
కనుబొమ్మలను వల్లి, స్థరచాపము, తరంగము, భృంగావళి,
సర్పి, కృపాణకము, పల్లవము మొ॥ వానితో
కపొలమును చంద్ర, ఆదర్శములు మొ॥ వానితో
ముఖమును చంద్ర, పద్మ, దర్పణము మొ॥ వానితో
నాసికను తిలప్రసూనము (నువ్వుపువ్వు), సంపెంగమొగ్గ మున్నధ
తూణీరము, వంశము (నాసావంశము) పాటలీ పుష్పం మొదలగువానితో
కంఠమును శంఖము మొ॥ వానితో

నేత్రములను మృగనేత్ర, పద్మ, కుముద, ఝషము భంజన,
చకోరనేత్ర, కేతకాళి, మున్నధ బాణములు మొదలగు వానితో

అధరమును ప్రవాళము, బింబము, బంధూకము, (మంత్రెన
పువ్వు), జపాపుష్పం, పల్లవము మొ॥ వానితో

దంతములను ముక్తా, మాణిక్య, నారంగ భీజ, చాడిమ భీజ,
కుంద కోరకములు మొ॥ వానితో

వాక్కులను మధురములైన హంస, శుక, పిక, శారికా, వేణు,
వీణా వాదములు మొ॥ వానితో

బాహువులను విద్యుల్లతలు, మృణాళములు, వల్లరులు మొ॥ వానితో

కరములను పద్మము, పల్లవము విద్యుమము మొ॥ వానితో

నఖములను చంద్రకళలు, కుందకోరకములు, తారలు మొ॥ వానితో

స్థనములను పూగములు (పోకలు), తమ్మి మొగ్గలు, బిల్వ ఫల
ములు, తాటికాయలు, పూగుత్తులు, కరికుంభములు, కొండలు, కుండలు,
చక్రములు, దబ్బిపండ్లు, దానిమ్మపండ్లు మొ॥ వానితో

నాభిని పాతాళము, ఆవర్తము, హృదయము, కూపము, నదము
మొ॥ వానితో

వళులను పాశములు, తరంగములు, సోపానములు, నిచ్చెన
మొదలగు వానితో

పృష్ఠమును కాంచన పట్టము మొ॥ వానితో

నడుమును ముష్టి గ్రాహ్యముగా, సూదిమొన, శూన్యము, అణువు
వేది, సింహపు నడుము మొ॥వానితో

జఘనమును పులినము మొ॥వానితో

నితంబమును పీఠము, తననీయశిల, చక్రము, భూమి మొదలగు
వానితో

ఊరువులను కరిహస్తము, కదళి కాండము, కరభము (మణికట్టు
మొదలుకొని వేర్వేలు వరకు నుండు చేతి వెనుకటి భాగము) మొ॥ వానితో

చరణమును పల్లవ, పద్మ, స్థలపద్మ, ప్రవాళము మొదలగు
వానితో

అంగుష్ఠ నఖమును పూర్ణచంద్రుడు మొదలగు వానితో

గమనమును గజగమనము, హంస గమనము మొ॥వానితో

కటాక్షములను యమునా తరంగములు, భృంగావళి, విషము,
అమృతము మొ॥వానితో

హాసమును వెన్నెల, చంద్రుడు, పుష్పము, పీయూషము, ఫేనము
(నురుగు), కైరవము మొ॥వానితో

శ్వాసమును పరిమళముతోను

నూపురధ్వనిని హంస, సారస ధ్వనులతో పోల్చివచ్చును.

ఇక శరీరము దాని అవయవముల గూడ విశేషములను ఇట్లు
వర్ణించాలి.

శరీరమునకు — సౌందర్యము, మార్దవము, అతికోమలత, కాంతి
ఔజ్వల్యము, అబలత్వము మొ॥ వర్ణములు.

కపోలమునకు — స్వచ్ఛత వర్ణము.

కంఠమునకు — దీర్ఘత్వము, త్రిరేఖత్వము, వర్ణములు.

నేత్రములకు — స్నిగ్ధత, విశాలత, లోలత, అపాంగ దీర్ఘత,
నీలత, ప్రింత లోహిత్యము, శీతత్వము, నిఖిడ
పక్షితయు వర్ణములు.

ఈ విధంగా స్త్రీల అంగాంగాలు ఉపమేయాలుగా ఈ అనేకాలైన ప్రాకృతికాలు ఉపమానాలుగా పోల్చి బడి సమన్వయం చేయబడడాన్నే అలంకార శాస్త్ర మంటారు.

ఈ ఉపమేయాలకు ఆ ఉపమానాలకు ఏమీ సంబంధం వుండదు. ముక్కుకు సంపెంగి పువ్వుకు సమన్వయం చేయడానికి కవులు అనేక తంటాలు పడ్డారు. ఈ అలంకారాల వలన స్త్రీకి ఉన్న సహజమైన సౌందర్యం న్యూనతపడి కొన్ని చోట్ల వికృతంగా తయారయిన సందర్భాలు వున్నాయి. ఈ ఉపమానాలు తప్ప మరేవీ పోల్చకూడదనే నియమంతో ప్రతి కవి పోటీపడి ఈ ఉపమానాలనే అటూ ఇటూ తిప్పి స్త్రీ ఆంగిక వర్ణనలతో ఆడుకున్నారు.

అలంకార శాస్త్రంలో ఎక్కడ స్త్రీకి ఉదాత్తతను చెన్నత్యాన్ని తీసుకురావడానికి సూత్రాలు లేవు. అమెను నఖశిఖ పర్యంతం వర్ణించి ఆనంద పడడమే ఇక్కడ మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది.

ఈ సంస్కృత అలంకార శాస్త్ర ప్రభావం భారతీయ భాషలన్నింటి మీద పడింది. అన్ని భాషల్లోని కావ్య కన్యలు ఈ విధంగా మూసపోసిన బొమ్మల్లా తయారయ్యారు.

దీని వలన సమకాలీనత, సహజత్వం, కోమలత్వం అన్నీ పోయినవి. స్త్రీ అంగాంగ విన్యాసమే మిగిలింది.

కావ్య ప్రయోజనాల్లోకూడా స్త్రీని గౌరవించాలనే నియమం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.

ప్రసిద్ధమైన కావ్య లక్షణాలు :

1. ఇష్టార్థ వ్యవచ్చిన్నా పదావళీ కావ్యం (దండి) మనోహరమగు అర్థంతో అలంకృతమైన పదసముదాయమే కావ్యం.

2. శబ్దార్థ సహితౌ కావ్యం (భామహుడు) సరైన శబ్దములతో అర్థములతో కూడినది కావ్యం.

3. తదదోషో బద్ధార్థౌ సగుణావనలంకృతీ పునఃక్వాపి (మమ్మటుడు)
దోషరహితము, గుణ సహితములు అయిన శబ్దములు అలంకార యుత
ములు కాకపోయినను కావ్యమే.

4. వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం. (విశ్వనాథుడు)
రసాత్మకమైన వాక్యమే కావ్యము.

5. రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్దః కావ్యం (జగన్నాథుడు)
రమణీయమైన అర్థాన్ని ప్రతిపాదించే శబ్దమే కావ్యం.

ఈ విధంగా పరిశీలిస్తే కావ్య లక్షణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ
“స్త్రీ”ని గౌరవంగా చూడడం కూడా కావ్య లక్షణమే — అని చెప్పిన
సిద్ధాంత కర్త మాత్రం లేడు.

ఈ విధంగానే రస చర్చలో కూడా అంతే. రసాలు, ధ్వనులు,
అలంకారాలు, వ్యంగ్యాలు అన్నీ పాఠకుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి వుద్దేశం
చినవే కాని మరి యితరము కాదు. కావ్యంలో స్త్రీ కూడా పాఠకుణ్ణి సం
షతో పెట్టే ఒక వస్తువుగా మాత్రమే ఉపయుక్తమయింది. స్త్రీకి వ్యక్తి
త్వాన్ని, సహజత్వాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని కలిగించడానికి అలంకార
శాస్త్రాలు ఏ విధమైన ప్రయత్నము చేయలేదు. అందువలన అలంకార
శాస్త్ర ఖద్దులై రచించే ఈ కవులంతా స్త్రీ విషయంలో చాలా న్యూనతా
భావంతో వ్యవహరించారు. అందువలన పాఠక లోకం కూడా తమకు
ఆనందం కలిగించేదిగానే స్త్రీని భావించడం జరిగింది. సంస్కృత
కావ్య ప్రపంచంలోను, దాని ప్రభావం ఉన్న ఇతర భాషా కావ్యాల్లోను
ఇదే జరిగింది. ఈ తిరుగులేని సత్యాన్ని మనకు అలంకార శాస్త్రాలు
అద్దంపట్టి చూపుతున్నాయి. ○

వీర శైవం—స్త్రీ

దక్షిణ భారతాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపిన మత సంస్కరణోద్యమం వీరశైవం. అతి ప్రాచీన వైదిక శాఖల్లో శైవం ఒకటై నప్పటికీ ఒక ఉద్యమ రూపం ధరించింది వీరశైవుల కాలం లోనే.

హిందూ వ్యవస్థ మోక్షానికి, జ్ఞాన, భక్తి, కర్మ మార్గాలను పేర్కొంది. మోక్షము ఉన్నదనే మూఢ నమ్మకంతో జ్ఞాన మార్గాన్ని కొందరు కర్మమార్గాన్ని కొందరు అనుసరించారు. సామాన్య జనులకు భక్తి మార్గం అనుసరణీయంగా వుండేది.

అందువలన పెక్కురు వీరశైవ భక్తులు మూఢ భక్తి ప్రియులుగా జీవితాన్ని గడిపారు. తమిళంలో “పెరియ” పురాణమనే గ్రంథము అరవై మువ్వురి శివ భక్తుల కథలు తెలుపుతూ వుంది. ఆంధ్ర సాహిత్యంలో బసవ పురాణము, పండితారాధ్య చరిత్ర శివ పురాణము, హర విలాసము, కాశీఖండం, బీమ ఖండం, నివరాత్రి మహాత్మ్యం, శ్రీకాళ హస్తీశ్వర మహాత్మ్యం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినట్టివి. ఈ కథల ద్వారా వారి భక్తియే గాక వారి సంస్కరణ దృష్టి, స్త్రీల సంస్కరణకు వీరశైవం కృషి మనకు అభివ్యక్తం కాక మానవు. ఈ ఉద్యమం దక్షిణ భారత దేశంలో పరివ్యాప్తమయ్యే క్రమంలో ఆంధ్రదేశంలోకూడా అనేక గ్రామాలను ప్రభావితం చేసింది. శైవ మత సూచక గ్రామాలైన సరిగనూరు, జంగాలపల్లె, తంబళ్ళపల్లె, వీరూరు, వీరపల్లె ఈ విషయాన్ని ఋజువు చేస్తున్నాయి.

వీరశైవ ప్రచారకుల్లో బ్రాహ్మణారాధ్య శాఖలతో పాటు, శూద్ర కూల వారు కూడా వున్నారు.

"It is therefore reasonable to think that Virasaivism was almost limited to a few Communities in the population; the Aradhyas among Brahmins and the Jangamas and some sections of the sales (weakers) and Baliyas. The View that at the time of the Muslim invasions, the people in Andhra were United in their Church. 233 embodying the teachings of Basava and Pandita; seems to far from the truth.'"¹

(అందువల్ల జన బాహుళ్యంలో బ్రాహ్మణులలోని ఆరాధ్యులు, జంగములు, బలహీనవర్గాల్లోని బలిజలు వంటి బహు కొద్ది కులాలకు మాత్రమే వీరశైవం పరిమితమై యున్నదని భావించటం సబబు. ముస్లిం దండయాత్రల కాలంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని ప్రజలు బసవ, పండితుల బోధనలలో పూర్తిగా మునిగిపోయి వీరశైవ మతాలలో కలిసికట్టుగా వున్నారనేది వాస్తవానికి సూరంగా వున్నట్లు కనిపిస్తున్నది.)

వీరశైవులను లింగయుతులని కూడా అంటారు. వీరు బ్రాహ్మణాధి కారాన్ని ధిక్కరించారు. మతాధిపత్యం మీద ఎదురు తిరిగారు. పేదలు ప్రబోధించిన పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని ప్రశ్నించారు. శివుణ్ణి గౌర వించే సామాజిక గుర్తుగా వారు లింగాన్ని ధరించారు. సాంఘిక స్పృహను కల్గించారు. సాంఘిక సంస్కరణకు పూనుకున్నారు.

వీరశైవం స్త్రీలకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చింది. స్త్రీలకు సమానస్థాయిని కలుగ జేసింది. స్త్రీలు అనేక సాంఘిక సంస్కరణలకు పూనుకున్నారు. వీరశైవం అంతరించే కాలంలో వీరశైవులు బ్రాహ్మణాధికృతకు లోన య్యారు. ఈ విషయాన్ని రొమిల్లా థాపర్ ఇలా వివరించారు.

The Lingayatas had a strong element of social Conscience and encouraged certain social practices disappeared of by the brahmans, such as late post puberty marriages and the rema- rriages of widows. Not surprisingly the lingayatas themselves came under attack from the Brahmins. Their more liberal social attitudes brought them the support of the lower Castes.'"²

1. Religion in Andhra (1973)

Dr. B. S. L. Hanumantha Rao, M. A; P.H.D. Page - 292

2. A History of India. Vol-1 (1966)

Romila Thaper Page - 216

లింగాయతులు బలమైన సాంఘిక స్పృహ కలిగియుండి, బ్రాహ్మణులు ఆమోదించుటకు నిరాకరించిన కొన్ని సాంఘిక ఆచారాలైన రజస్వలానంతర వివాహాలు, వితంతు పునర్వివాహాలను ప్రోత్సహించారు. కానీ కొన్నాళ్ళ తరువాత లింగాయతులును బ్రాహ్మణ ప్రాబల్యానికి లొంగిపోయారు. స్వేచ్ఛాయుతమైన లింగాయతుల సామాజిక వైఖరి వలన నిమ్న కులాల వారి మద్దతు వారికి లభించింది.

వీరశైవంలో ప్రసిద్ధి చెందిన స్త్రీలు సాంఘిక అసమానతల మీద పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం చేశారు. ఆ కథలలోని అభూత కల్పనను ప్రక్కన పెడితే వారు ఆనాటి బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ మీద తిరుగులేని సమరం కావించారనడానికి నిదర్శనమైన అనేక కథలు వున్నాయి.

గుడ్డవ్వ కథ

ఒక ఊరిలో ఒక వృద్ధురాలైన మాల గుడ్డవ్వ శివ భక్తురాలై వుండి. ఆమె గుడ్డితనంతో, కుష్టు వ్యాధితో బాధపడుతూ వుంది. ప్రతి దినం మాల వాడలోనే బిచ్చమెత్తే ఆ గుడ్డవ్వ ఒక రోజు దారితప్పి బాపన వీధికి పోయింది. అక్కడ బ్రాహ్మణులు ఆమెను చూచి ఓసి ! పాపిన్సీ, పూర్వ జన్మమున ఏ పాపమొనర్చితివో, అష్ట దారిద్ర్యములు నీకే పట్టినవి. కడజాతిలో పుట్టితివి. కన్నులు లేవు. ధనము లేదు. దిక్కులేదు. ఆ మహావ్యాధి పీడిత శరీరముతో నిన్ను చూచిన మాత్రమున మాకు రౌరవాది నరకములు ప్రాప్తింతును. నీది అంటువ్యాధి మా కందరకూ అంటించుటకు ఈ వీధికి వచ్చితివా ! పో పో....అని కర్కశ హృదయులై నిష్కారంగా పలికారు. ఈ ప్రత్యక్ష నిందాపూర్వకమైన అసమానమును భరించలేక ఆమె ఆ ప్రక్క గ్రామంలో వెలసియున్న సోమేశ్వరస్వామి సన్నిధికి తీరవమైన భక్తితో ఆక్రిందిస్తూ దొర్లుకుంటూ పోయింది. ఆమెకు శివుడు ప్రత్యక్షమై, ఆమె శరీరాన్ని బాగుచేసి, కళ్ళు ఇచ్చి ఆమెను దూషించు బ్రాహ్మణులందరికీ కుష్టువ్యాధి వచ్చేటట్లు శపించాడని, ఆమెకు వరములిచ్చి శక్తిగూడా వచ్చిందని, ఆ శక్తితో తనను వేడుకున్న విప్రులకు కుష్టువ్యాధిని పోగొట్టిందని కథ.

ఈ కథను బసవడు రాజుకు ఇలా విన్నవిస్తున్నాడు. “ఈ కథ ననుసరించి మా వీరశైవ మత సిద్ధాంతము ననుసరించి ఈశ్వరుడే అంద

రకూ తండ్రి, పార్వతియే జగజ్జనని, భక్తులందరూ చరలింగ రూపులు. వారిలో హెచ్చుతగ్గులు లేవు.” ఈ కథ ననుసరించి ఇందులో వున్న మాయలు అభూత కల్పనలు ప్రక్కన పెడితే బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని స్త్రీలు ఎదిరించారనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

సూరసానమ్మ కథ

పోరండ్ల అనే అగ్రహారంలో సూరసానమ్మ అనే అవ్వ మహా శివ భక్తురాలు వుంది. ఆమె భర్త మరణించిన తర్వాత కూడా శివ భక్తురాలుగా వుండి జంగమారాధనలు చేస్తుంది. అయితే ఆమె వర్ణ విభేదము పాటించ కుండా రుద్రాక్షమాలలు ధరించిన వారందరినీ భోజనానికి పిలిచి పూజించటం అక్కడి బ్రాహ్మణులకు కంటగింపైంది. వారందరూ ఆ నగరాన్ని పాలించే రాజు దగ్గరకు పోయి ఇలా విన్నవించుకున్నారు. రాజా ! “నేటికి మన నగరమున కొన్ని వుత్పాతములు పుట్టినవి. సూరసానమ్మ అను ఒక వితంతువు పైకి సాధు వేషమును ధరించి విధవాశదాచారములను నిడనాడి మాఅందరకు తలవంపులుతెచ్చు కూడని పనులు చేయుచున్నది. ఆమెకు మతి తప్పెనో, ఉమ్మెత్త కాయలు ఏమయినా తిన్నదో అది మరి ఎట్టి వికారమో మేము చెప్పజాలము. శరీర మంతయు బూడిద పూసుకొనును. తల యందు, చెవుల సందుల యందు చేతులకు రుద్రాక్షలు, పటికపు పూసలు ధరించును. ఎట్టి కడజాతి పురుషుడైనా వీధిలో కనబడిన వానికి షోడ శోపచార పూజలుకావించి ఒక దినమో రెండు దినములో అతనికి అతిధ్యమిచ్చును. ఆమె ప్రవర్తన ఇట్లు అనుమానా స్పదముగా వుండుటయే కాక సంప్రదాయ విరుద్ధముగా బాసన వాడను సానివాడగా నొనర్చుచూ తన పేరు సార్థకమొనర్చుకొనుచున్నది. బ్రాహ్మణ అగ్రహారము మూలలకు నిత్య నివాసమై పోయింది. మాలవాదినిగూడి ఆమె ఇంటిలో నుండగా నీకు చూపెదము, చూచి దండింపుము” అని విన్నవింపగా ఆ రాజు ఆ విధంగానే మాకు ఆమెను కులభేదం లేకుండా అతిధ్యం ఇచ్చునప్పుడు వట్టి చూపండి, దండిస్తాను, అని చెప్పాడు.

రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఒక మాలడు అగ్రహారపు వీధిలో ప్రవేశించి సూరసానమ్మ ఇంటికి వెళ్ళగా సూరసాని అతనిని దూరంగా

మండగానే చూచి ఎదురు వెళ్ళి పాదాభివందనం ఆచరించి ఇంటికిగాని పోయెను. ఇంటికి చేరినంత ఆ మాల ఆ ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుండి ఎదురుగా వీధివైపు గోడలో నున్న చిలకకొయ్యకు ఆరెలను, మోకులను తగిలించి కత్తిని అరుగుపై వుంచెను. ఇంతలో అవ్వ లోనుండి పాదోద కము గొనివచ్చి అతని పాదములు కడిగి ఆచమించి శిరస్సు దాల్చి లోనికి గొనిపోయి యధావక్రకారముగా మజ్జనార్చన భోజన విధులతో అతనిని తృప్తిపరచు చుండెను. బయట చేరిన బ్రాహ్మణులు ఆ ఇంటి చుట్టు ముట్టి వీధి తలుపులు, దొడ్డి తలుపులు అన్నీ బంధించి తాళాలు వేశారు. ఈ విషయాన్ని రాజుకు చెరివేశారు. రాజుని, సభాపతిని అక్కడకు తీసుకొచ్చారు. అయితే సూరసానమ్మ తను భక్తుడుగా భావించిన మాల వానికి ఆతిథ్యాన్ని సజావుగా అందించింది. బయటవున్న బ్రాహ్మణులు గందరగోళం చేస్తుండగా అంత్యజుడు, అంత్యజుడు అని అరుస్తుండగా ఆమె ఒక కిటికీ తలుపు తెరచి వారందరితో ఇలా అంది. “అయ్యలారా ! అంత్యజుడు అని గోల చేయుచున్నారు. ఇచ్చటికి అంత్యజుడు ఎట్లు వచ్చును. ? మీవంటి అగ్రజన్ములు మావంటి హరభక్తుల, భక్తురాండ్రు గృహమునకు రాజెల్లరు. రుద్రభక్తుల ఇండ్లయందు పృత్యక్ష రుద్రులు కాక క్షుద్రులు ఎట్లుండెదరు. మహేశ్వరుల మందిరములందు మా మహేశ్వరులే కాక మనుజులుందురా ? ఆ భవరహితుని భృత్యుల ఇండ్లలో భవరహితులే గాని భవులుందురా ? పరమేశ సద్భక్తిపరులను నిందించి నరకమున గూలబోవుచున్న మిమ్ము ఏమనగలను ? మా ఇంటిలో నున్నవాడు మహేశ్వరుడు. ఆయనను మీరు చూడ శక్తులా ? లోకైక నాధుడే లోపల నున్నాడు. మీరు ఆలకింపగలరే ? లోచనత్రయుడు లోనున్నవాడు. మీకు గోచరుడగునే ? ఇచ్చట శర్వుడే విజయము చేసియున్నాడు. కర్మ చండాలుడైన మీకెరుగ వశమే ? వశమైనచో రిండి చూడుడి చూచి పట్టుకొనుడు” అని తలుపులు తెరచెను. బ్రాహ్మణులందరూ ఇంట్లోకి జొరబడి ఆ మాలవానిని వెదికివెడికి ఎక్కడా కనిపించక ఏమే....సానీ ? ఆ మాదిగ కొయ్యనెక్కడ దాచితివి ? ఎక్కడికింపితివి ? చెప్పు చెప్పుమని వేధించిరి. అందులకు అవ్వ కోపించి “మీకు నోరు కొవ్వినది. మాట మాటకి మాలమాదిగ అని పేలుతున్నారు. శివభక్త శిభామణి అయిన కెంబాలి భోగయ్యగారి చరిత్ర మీరు వినలేదా ? ఒకప్పుడు శివుడు మాలవాని వేషంలో వచ్చి భోగయ్య ఇంట్లో ఆవు

మౌనం తినలేదా ? మీవంటి బ్రాహ్మణులు భోగయ్యను అవమానించబోయి చివరకు ఆయన పాదాల మీద పడలేదా ? అంతేకాదు. సామవేది అను ఒకశివభక్తుడు మహాయజ్ఞము చేస్తున్నాడు. అతని మనస్సు తెలుసుకోవడానికి శివుడు మాలవాని రూపంలో ఆవుపెయ్యను మెడమీద ఎక్కించుకొని ఆయన వెనుక పార్వతి మాల స్త్రీ రూపంలో వెంట రాగా యజ్ఞావరణములో సవేశించాడు. అక్కడుండే బ్రాహ్మణులందరూ మాలవాని రాకవలన యాజ్ఞశాల అసవిత్రమైనదని భావించి దూరంగా పోయి నిలిచారు. ఆ సామవేది అంత్యజులకు ఎదురేగి పూజించగా శివుడు వారిని అనుగ్రహించాడు.

కావున ఓ ! బ్రాహ్మణులారా ! మీరు గర్వపడకండి. మీ అహంకారమే విషతుల్యమై మిమ్మల్ని చంపుతుంది. ఓ ! బ్రాహ్మణులారా ! భక్తుడైనవాడు ఏ కులం వాడై తేనేమి ? భక్తుని రక్షించు నిమిత్తము చరిక్షించు నిమిత్తం సరమేశ్వరుడు అనేక రూపాలెత్తుతున్నాడు కదా." అని విన్నవించి అంతకుముందు మాలవాని రూపంలో శివుడు భోజనము చేసిన చోట శివలింగ ప్రతిష్ఠాపనను వారందరికి ఆమె చూపినది. అంతట వారందరూ సూరసానమ్మకు నమస్కారము చేశారు. ఈ కథను ఖట్టి శైవ స్త్రీలు కులతత్వం మీద, అస్పృశ్యత మీద తీవ్రమైన యుద్ధం ఆనాడు చేశారని మనకు తెలుస్తుంది.

బసవేశ్వరుని సంస్కరణలు

బసవేశ్వరుడు పురుషులు స్త్రీలకంటే ఏ విధంగానూ అధికులు గారని వాదించాడు. స్త్రీలను గౌరవంతో, దయతో చూడాలని ఉద్బోధించాడు.

అతడు ప్రచారం చేసిన మరికొన్ని సిద్ధాంతాలివి :—

1. బాల్య వివాహాలు జరుగకూడదు.
2. వితంతువులను తగలబెట్టడం మహా పాపం.
3. తల్లిదండ్రులు పెళ్ళి నిశ్చయం చేయవచ్చు కాని పెండ్లి చేసుకోబోయే వారి అనుమతి తీసుకోవాలి.
4. ఏ వివాహమూ నిర్బంధముగా చేయకూడదు.

5. వితంతువు మరలా వివాహము చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుమతించాలి. పిల్లలుంటే వారిని భర్త తాలూకు బంధువులకు ఇప్పించ వచ్చు.

6. విడాకులు కొన్ని షరతులకు కట్టుబడి అనుమతించవచ్చు.

వీరశైవ యుగంలో అనేకమంది ప్రసిద్ధి చెందిన స్త్రీలున్నారు. వీరు కేవలం భక్తులేకాక సాంఘిక దురాచారాలమీద పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం చేశారు. దుగ్గాలదేవి, సకలవ్వ, చెమ్మవ్వ, కాలవ్వ, బుడ్డవ్వ, కేతవ్వ, జనవమ్మ, ప్రమదమ్మ, అక్కవ్వ, పోడవ్వ, వినులవ్వ, బిజ్జు మహాదేవి మొదలగు వారెందరో స్త్రీలు అనేక సాంఘిక దురాచారాలకు తిరగబడ్డారు. అయితే వీరశైవ యుగంలో స్త్రీల మూఢభక్తి వారిని అనేక సందర్భాలలో మతిలేకుండాచేశాయి. శివుని కోసం బిడ్డల నివ్వడం, జంగముల మోసాల్లో ఇరుక్కు పోవడం, కఠోర నిష్ఠచేసి ప్రాణాలివ్వడం ఇటువంటివెన్నో దురాచారాలకు వారాహుతి అయ్యారు. అయినప్పటికీ భారతదేశంలోని మత సంస్కరణోద్యమాలలో వీరశైవానికి ఒక ప్రాధాన్యత వుంది. అందులో స్త్రీలపాత్ర గణనీయమైంది.

సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనోద్యమం - స్త్రీ

సంస్కృతికి మూలం స్త్రీ. ఆ స్త్రీ జీవనంలోని మార్పుకు మూలమైన చైతన్యమే పునరుజ్జీవనం. మొత్తం సామాజిక వ్యవస్థలో కొన్ని మార్పులకు మూలమైన ఈ యుగం స్త్రీ వ్యవస్థా వికాసానికి కూడా మూలమైంది. ఈ మూలమైన అంశాలను గూర్చి చర్చిద్దాం.

ఆంగ్లేయుల పరిపాలనా ప్రారంభ కాలానికి భారతదేశంలో స్త్రీల పరిస్థితి అన్ని రంగాలలో అధ్వాన్నంగా వుంది. బాల్య వివాహాలు, సతీ సహగమనాలు, శిశు హత్యలు, పరదా పద్ధతులు, బహు భార్యత్వం, అవిద్యతో స్త్రీలు అణచబడి వున్నారు. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వర్ణాల స్త్రీలు అమానుషమైన కట్టడులకు గురయ్యారు. హిందూమత పాశవిక ఉక్కుపాదం క్రింద అణచబడ్డారు.

ఇలా దుర్భర పరిస్థితుల్లో వున్న స్త్రీ విముక్తికై పోరాడిన సంస్కర్తలను రెండు వర్గాలుగా విభజించ వచ్చు. మొదటి వర్గం పాశ్చాత్య సాంస్కృతిక విప్లవాల ప్రభావంలో సంస్కరణోద్యమాలు నడిపినవారు. వారిలో ముఖ్యులు రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్, రెనడే, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్లు.

వీరు స్థాపించిన సంస్థలలో ముఖ్యమైనది బ్రహ్మ సమాజం. ఇంకా సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, అమర్ ఆలి, మహమ్మద్ ఇక్బాల్ మొదలైన మహమ్మదీయులూ వున్నారు. సనాతన ధర్మమైన దయానంద సరస్వతి వంటి వారు రెండవ వర్గానికి చెందుతారు. అనిబిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజం వంటి సంస్థలు వాటి పరిధుల్లో అవి పనిచేశాయి.

ఈ దురాచారాలన్నింటిలో సతీ సహగమనం అమానుషమైంది. మనిషిని నిలుపునా కాల్చి ఆనందించే దుర్మార్గపు ఆచారం అది. దీని పూర్వాపరాలు పరిశీలిద్దాం.

సతీ సహగమన దురాచారం

“సతి” దురాచారం మధ్య ఆసియా నుండి భారతదేశానికి వలస వచ్చిందని కొందరు పరిశోధకుల అభిప్రాయం. గ్రీస్ లో జరుపబడు మరణానంతర క్రియలకు, సహగమనాచారమునకు సన్నిహిత సంబంధము వున్నట్లు పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. స్యవోకి జాతివారిలోను, ఇండో-జర్మానిక్ వారిలోను ఈ దురాచారం ఒకప్పుడు ఉండేది. ఈ దురాచారం పెక్కు ఆఫ్రికా జాతుల్లోను, అమెరికా ఖండంలోని రెడ్ ఇండియన్ జాతుల్లోను కనుపించేది. ఆర్యులు ఇండో యూరోపియన్ యుగములో వున్నప్పుడు, భారతదేశానికి రాకపూర్వం, ఈ సతీ సహగమన పద్ధతిని పాటించారనడానికి ఆధారాలు వున్నాయి. అయితే భారతదేశంలోకి ప్రవేశించే నాటికి ఆర్యులు దాన్ని పాటించడం మానివేశారు. “అవేస్తా”లో దాని ప్రస్తావన మనకు కనిపించదు.

అలాగే ఋగ్వేదంలో పేర్కొన్న “ఘృనరత్” మంత్రాల్లో సతి ప్రస్తావనే లేదు. సతీ సహగమనం అమల్లోనే వుండివుంటే ఈ మంత్రాల్లో దాని ప్రస్తావన ఉండి వుండాలి. లార్డు విలియం బెంటింగ్ “సతి” పద్ధతిని రద్దుచేసిన రోజుల్లో సతి శ్రుతి బద్ధమా? కాదా? అని చర్చ జరిగింది. భార్య చితిమీదికి ఎక్కడాన్ని గూర్చి ఋగ్వేద మంత్రాలు ప్రస్తావించాయని కొందరు వాదించడం జరిగింది. “అగ్ని” అనే మాటను “అగ్ని” గా తప్పుడు పద్ధతిలో మార్చితే తప్ప ఋగ్వేద మంత్రం దాన్ని ప్రస్తావించిన దనడానికి వీలులేదు. ఈ అగ్ని అనే మాట వున్న శ్లోకం కూడా, భర్త శవాన్ని దహనం చేసే ముందు శవం దగ్గరకు వెళ్ళి భార్య తలంటు పోయడం గురించి మాత్రమే ప్రస్తావించింది తప్ప భర్త చితి మీదపడి తనకుతానుగా ఆత్మాహుతిని గురించిన ప్రస్తావన లేనేలేదు.

నారాయణీయ తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులోని 84వ అంకములోని ఒక శ్లోకాన్ని బట్టి అగ్ని దేవుణ్ణి గూర్చి విధవ ప్రార్థించడం తాను అనుగమన వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నట్లుగా చెప్పుకోవడం, తద్వారా ఆ వ్రత ఫలాన్ని తాను పొందనున్నట్లుగా భావించడం గురించి ప్రస్తావనవుంది. అయితే ఈ ప్రస్తావన ఆఖ్యశాక నుండి ఉదహరించ బడింది. కాని ఆఖ్యశాక నుండి ఉదహరించినట్లుగా నారాయణీయ ఉపనిషత్తు పేర్కొన్నప్పు

టికీ ఈ నారాయణీయ ఉపనిషత్తు అనేది వేద కాలానంతరపు రచన. ఒక్క ఆఖ్యశాఖను మాత్రమే మూలంగా పేర్కొన్నారు గనుక వేదకాలంలో “సతి” ఆచారం వుందని అంతమాత్రాన్నే ఆమోదించలేము. కాని ప్రాచీన “సతి” ఆచారాన్ని తెలుపు నియమాలు కొన్నింటిని వైదిక యుగమునాటి దహనముచేయుక్రియకు సంబంధించిన సమాచారమును అధర్వణవేదము తెలుపు చున్నది. తన భర్త చితిపై విధవరాలు వతుండే ఆచారం ఆనాటికీ ఉన్నట్లు అధర్వణవేదము తెలుపు చున్నది. ఏమైనప్పటికీ చితినుండి క్రిందికి రమ్మనడం జరిగేది. ఆమె సంపన్న జీవితమును కలిగి ఉండవలయునని, సంపదలతోను, సంతానముతోను ఆనందమును పొందవలయునని ప్రార్థన చేయబడేది.

ఇయం నారీ పతిలోకం వృణానాని పథ్యతే ఉపత్వా మర్త్య ప్రేతమ్ |
ధర్మ పురాణ మనుపాలయన్తి తస్యప్రజాం ద్రవీణం చహఘత్ ||

(అధర్వణవేదం XVIII 2, 1)

కాబట్టి వైదికయుగం విధవరాలు తనను తాను బలిచేసు కొనవలెనని గాక పునర్వివాహిత కావలెనని కోరినట్లు స్పష్టమవు చున్నది.

వైదికయుగంలో సతి ఆచారం తెగిపోవుటకుగల కారణములను మాత్రం పూహించవచ్చును. బహుశా వైదిక ఆర్యులపై ద్రావిడుల మాతృస్వామిక సంస్కృతీ ప్రభావం కొంతపడి, మనిషిని కల్పడం అమానుషమనిపించి వుండవచ్చు. నాటి భారత జాతుల్ని ఎదుర్కొనడం కోసం అల్ప సంఖ్యాకులుగా గాకుండ స్త్రీలు కూడా బ్రతకడం అవసరమై వుండవచ్చు. వారి రాజకీయ ఆధిపత్యమును సుస్థిరం చేసికోవడంకోసం వారు “సతి”ని ఆచరించడం మాని. దాని నమూనాను మాత్రమే ఆచారబద్ధంగా కనబరచారు. విధవరాండ్రును దహనం చేయడంకంటే వారు సజీవులుగా ఉండటం వలననే వైదిక ఆర్యులకు ప్రయోజనం వున్నట్లు వారుగమనించారు.

ఏది ఏమైనా వైదికార్యులు భారతదేశానికి వచ్చిన ప్రారంభ కాలములో ఆర్థిక సాంఘిక రాజకీయ కారాణాల వలన “సతి”ని ఆచరించడం మానివేశారు. అందువలననే క్రి॥ పూ॥ 400 సం॥ వరకు సతీ సహగమనమునకు సంబంధించిన ఏ గుర్తులు మనకు కనిపించడం లేదు. క్రి॥ పూ॥ 1700 నుండి 700 వరకు వైదిక సాహిత్యం “సతి” ఆచారం పట్ల

మౌనం వహించింది. కీ॥ పూ॥ 600 నుండి 300 కాలం నాటికి గృహ్య సూత్రాలు అనేక శ్రాద్ధ కర్మలను వర్ణించినప్పటికీ అవి సతీ సహగమన మును పేర్కొనలేదు.

గృహ్య సూత్రములలో శ్రాద్ధకర్మల వివరములలో భర్త చితిమీద పరుండిన విధవరాలిని నమ్మకస్తుడైన ముసలి సేవకుడుగాని, లేక ఆమె భర్తయొక్క సోదరుడు, శిష్యుడుగాని చితి నుండి తిరిగి తీసుకువస్తారు. దీనిని బట్టి ఆమె బాధ్యతను వారు వహించడం జరుగుతుంది. చితినుండి తిరిగి వచ్చినపుడు తన భర్త చేతి వస్తువులైన ఆభరణములు, బంగారము, ధనుస్సు మొదలైన వాటిని తీసి తెచ్చుకుంటుందని తెలుస్తుంది. దీనికి పూర్వ యుగంలో ఇవి వానితోపాటు దహింప బడేవని తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తును బట్టి తెలుస్తుంది. విధవరాలు ఆమె బంధువులు సుఖసౌభాగ్య జీవితమును గడుపుదురనే ఆశ “దహన కర్మ కాండ” మంత్రాల్లో వ్యక్తమయ్యేది.

“సతీ సహగమన ఆచారాన్ని” కొటిల్చుకుగాని, మెగస్తనీస్ గాని పేర్కొనలేదు. కీ॥ పూ॥ 1000 నుండి కీ॥ పూ॥ 400 సం॥ వరకున్న ధర్మసూత్రకారులు మనువు, యాజ్ఞవల్క్యుడు, తత్సార్వపు స్మృతి కర్తలు “సతీ” సహగమనం ఆచరణలో వున్నట్లు పేర్కొనలేదు. విధవరాండ్రకు విధులను, శాసనములను, కట్టడులను మాత్రం చేశారు.

భారతదేశంలో ఋగ్వేదకాలంలో సహగమనాచారం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లేవు. అధర్వణవేదంలో దాని ఉల్లేఖనాలు వున్నాయి. మహాభారతంలో మాదిరి సహగమనాన్ని ఆచరించడాన్ని బట్టి ఆ కాలంలో సతీ సహగమనం కొన్ని వర్గాల్లో వున్నట్లు వ్యక్తమవుతోంది. కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరం రాణులెవ్వరూ ఈ ఆచారాన్ని పాటించలేదు.

పౌరాణిక వాఙ్మయములో సహగమన వృత్తాంతం కనిపిస్తూ వుంది. కీ॥ పూ॥ 327 లో అలగ్జాండర్ భారతదేశంపై దండయాత్ర చేసిన కాలములో పాంచాలంలో “సతీ” దురాచారం కనిపించింది. మధ్య యుగాల్లో ఈ దురాచారాన్ని కనుగొన్న అనేక విదేశీ యాత్రికులు సతీ సహగమన దురాచార సన్నివేశాలను వర్ణించారు.

“మద్రాసు మచిలీపట్నాల మధ్య కరేడు అనేచోట భేరే సహగమనం చేసే స్త్రీని చూశాడు. ఆమెతో మాట్లాడాడు. బ్రాహ్మణుల దుర్బోధలు

ఎందుకు వింటావన్నాడు. అది విని బ్రాహ్మణులకు కోపం వచ్చింది. ఆమె మాత్రం నవ్వి తన జీవితంలో ఎప్పుడూ కలగనంత ఆనందంగా వుంది అన్నది అన్నాడాయన. “ఆ పిచ్చిపిల్ల చేతులెత్తి అందరికీ నమస్కరించింది. తన తలతో ముడుచుకున్న పువ్వులు కొన్ని తీసి నాకిచ్చింది. ఎగిరి గంతేసి నిప్పుల్లోకి ఉరికింది” అన్నాడు భేరీ.

ఆయన వణ్ణించిన దానిని బట్టి సహగమనం ఇచ్చాపూర్తిగా జరుగు తున్నదనేది సగం మాత్రమే నిజమని, బ్రాహ్మణులు దానికి ముందు వారిచేత ఏదో తాగించి, అర్థ ఉన్నాదావస్థకు తెస్తున్నారని అర్థమవుతుంది. మహమ్మదీయ ఉద్యోగులు మంచి మాటలతో వారినాపనిచేసి మళ్ళించ ప్రయత్నించి విఫలులు అవుతున్నారని, దేశీయ సామంతులు నవాబుకు పెద్దపెద్ద మొత్తాలు, నజరానాలు చెల్లిస్తుండం చేత బల పూర్వకంగా ఈ చర్యను నిరోధించలేక పోతున్నారని భేరీ అభిప్రాయం.

కొందరు స్త్రీలు సతి చేయ నిరాకరించినపుడు బ్రాహ్మణులు బలవం తంగా వారిని మంటలలోకి తోసేస్తుంటారని, అటువంటి సందర్భంలో ఒక మారు కొందరు ఇంగ్లీషు నావికులు ఒకామెను కాపాడారని భేరీ వ్రాశాడు.

బెర్నియర్ స్వయంగా ఆరు సహగమనాలు చూశాడు. ఏడోదాన్ని గురించి విన్నాడు.

భర్తతో చనిపోవడం పుణ్యమని, ప్రతిష్ఠాకరమని తల్లులు కూతుళ్ళకు బోధిస్తారు. గౌరవంగా బ్రతకాలనుకొనే వారెవ్వరూ సంభవాచారాన్ని ధిక్కరించలేరు అంటూ ఆయన ఈ సహగమనాలకు కారణం చెప్పాడు.

ఈ విధంగా పాశ్చాత్యుల మనస్సులను ఈ అమానుష చర్య కదిలించి వేసింది. బ్రిటీష్ వారు రాజ్యం చేసేనాటికి ఈ దురాచారం వేయి శిరస్సుల నాగుగా శతవిధాల స్త్రీలను కాటువేసి ఆయువులు పీల్చుకుంది.

అయితే ఏ సాంఘిక దురాచారాన్నైనా రూపు మాపాలంటే. చిత్త శుద్ధి గలిగిన సాంస్కృతిక విప్లవోద్యమం కావాలి. ఆ ఉద్యమానికి తీక్షణత, తీవ్రత, అవగాహన కలిగిన నాయకత్వం కావాలి. ఆ నాయకునికి అచంచల దీక్ష, పట్టుదల, కార్యదక్షత, అవిశ్రాంత కృషి కావాలి.

సతీ సహగమన నిర్మూలనంలో గుండె కరిగి, కదిలి చైతన్య జ్వాలలా పనిచేసిన నాయకులను గూర్చి అవలోకిద్దాం.

సాంఘిక సంస్కర్త రాజారామమోహన రాయలు :-

రాజారామ మోహన్ రాయ్ 1772వ సంవత్సరం మే నెల 2వ తేదీన తారుణీదేవి, రమాకాంత రాయలకు జన్మించాడు. రమాకాంత రాయలది వంగదేశములోని రాధానగరము రామమోహనరాయలు చిన్నతనం నుండి సంప్రదాయము, భక్తి కలిగి చురుకైన విద్యార్థిగా తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి సంస్కృతము, వంగభాషలను కొంతవరకు అభ్యసించాడు.

తరువాత తండ్రి చేసిన చొరవతో, పాఠశాల ఆరబ్బి భాషలను చదవటానికి పాట్నా వెళ్ళాడు. ఆరబ్బి భాషలో మహా పండితులైన మౌల్వీలు అతనికి మంచి పునాదిని వేసి హేతు బద్ధంగా ఆలోచించటం నేర్పారు. ఖురాన్ గ్రంథాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసి అవకాశం రాయ్ కి కలిగింది. ఆరబ్బి భాషలో అనువదింప బడిన అరిస్టాటిల్ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయటానికి మౌల్వీలు అతనిని ప్రోత్సహించారు. తత్వశాస్త్ర అధ్యయనం వలన రామమోహన్ రాయ్ కి విగ్రహారాధన వంటి మత విధానాలు అహేతుక మైనవిగా కనిపించాయి.

రామమోహన్ రాయ్ ఆలోచనా పరుడుగా ఇంటికి వచ్చాడు. సంప్రదాయము, ఆచారము విగ్రహారాధనతో గూడు కట్టుకున్న తన యింటిలో జరిగే కర్మ కాండ అంతా అతనికి దురాచారంగా కనిపించ నారంభించింది. కళ్ళుమూసుకొని, తల వంచి కర్మకాండను ఆచరించ టానికి అతని మనస్సు అంగీకరించలేదు. అతనిలో తీవ్రమైన సంఘర్షణ ప్రారంభమైంది.

రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ పరిషత్ భాషలో తన 16వ యేట విగ్రహారాధనను, మూఢాచారాలను ఖండిస్తూ “తుఫాతుల్ మువాహిద్దీన్” అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు. ఆరబ్బి భాషలో ఆ గ్రంథానికి పీఠిక వ్రాశాడు. ఆ గ్రంథం జీవిత సంఘర్షణ నుండి వెలువడింది కనుక మూఢాచారాల మీద బలమైన తిరుగుబాటు జండా ఎగురవేయ గలిగింది. ఇక దీనితో మత ధర్మాన్ని రక్షించ వలసిన కుమారుడు ఈ విధంగా

రుగుబాటుదారుడు కావటం తండ్రి సహించలేక పోయాడు. అసహనం అగ్నిగా రగిలింది. రామమోహనుడు ఇంటినుండి తరమ బడ్డాడు.

ఉద్యమ కారులకువచ్చే ప్రతికష్టం వారికి అనుభవ బలాన్ని చేకూర్చుతుంది. ఇంటినుండి తరమబడిన రామమోహనుడు హిమాలయముల మీదుగా కడుదూరము ప్రయాణముచేసి టిబెట్ వెళ్ళిలామాబుద్ధిజం అధ్యయనం చేశాడు. హేతుబుద్ధితో వారిలో ఉండే మౌఢ్యాన్ని ఎదుర్కొనడానికి ప్రయత్నించాడు. కరుడుగట్టిన మతభావాలు గల లామాలు అతనిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే అక్కడి దయార్ద్ర హృదయులైన స్త్రీలు అతనిని రక్షించి పంపివేశారు. స్త్రీలపట్ల కరుణ భావం ఆయనలో అంతకంతకు మిక్కుటమౌతూవచ్చింది. వారికితగిలించిన దాస్య శృంఖలాలు తెగించాలనే నిశ్చయం బలపడింది. తన పర్యటనలో అనేకమంది సాంగత్యం వలన తాను అనేక విషయాలు గమనించగలిగాడు. భారతీయతత్వశాస్త్రాన్ని అధ్యయనంచేయాలని కుతూహలముతో వేదాలు ఉపనిషత్తులు, దర్శనాలు అధ్యయనం చేశాడు.

ఉపనిషత్తుల లోని తర్కం ఆయనకు నచ్చింది. విశ్వ మానవుని నిరూపించడం కోసం వారుపడ్డ తపన ఆయన్ని ముగ్ధుడిని చేసింది. అయితే భౌతికదర్శనాలు అతడు క్షణంగా చదివినట్లు కనపడదు. ఏకేశ్వరత్వాన్ని, పరిశుద్ధ ఆస్తికత్వాన్ని అతడు భోదించాలని నిర్ణయానికివచ్చాడు. ఏకేశ్వరత్వానికి భిన్నమైన ఆస్తిక సిద్ధాంతాలను ఖండించబూనుకొన్నాడు. దురాచారాలను కూకటి పేళ్ళతో శాస్త్రచర్చలతో పెకలించ సమకట్టాడు. ఆయన ప్రపంచనేశాల తాత్విక రంగాలను కూడా అధ్యయనం చేయడానికి గ్రీకు, హిందూ, లాటిన్ భాషలను అభ్యసించాడు. 1803లో ఆయన తండ్రి మరణించారు.

రాజారామోహనుడు తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘపు ఆర్థిక శాఖలో దివానుగా భగత్వాల్, రాయ్ గర్, జేన్ పూర్ ప్రాంతాలలో పనిచేసి రంగపూర్ కలెక్టరు అయిన జాన్ డిస్ట్రి దొరగారి వద్ద 1809 లో దివానుగాచేరాడు. జైనపండితుల సహాయముతో కల్పసూత్రాన్ని అధ్యయనం చేశాడు. సంస్కృత పండితులకు రాజారామోహనుడంటే భయంప్రకరం భమయింది. ఆయన నిశితమైన పరిశీలన, దురాచారాలను ఎదిరించే

నిజాయితీ ప్రతివాదులను భయకంపితులను చేశాయి. తండ్రిమరణించిన అనంతరము కూడా తల్లి ప్రత్యర్థులతో చేరి రామమోహనుని తీవ్రంగా గర్హించింది. ఆస్తిలోభాగంలేదని, వంశగౌరవాన్ని నాశనముచేసిన ఆతడు నాకొడుకు కాదని వాదించింది. ఇంత సంఘర్షణలో ఉన్న రోజులలోనే వదినను బలవంతముగా సతీసహగమనం చేయించడం రాయ్ కళ్ళారా తిలకించడం జరిగింది. ఇన్ని సంఘర్షణల మధ్యలో రామమోహనుడు రాటుతేలాడు. 1814 లో పదవీ విరమణ చేసి తన యుద్ధరంగాన్ని కలకత్తాకు మార్చాడు.

పట్టుదలతో ఆయన ప్రాంభించిన ఈ మహోద్యమం ముందుకు సాగింది. మరోప్రక్క ఆనాడు “సతి” దురాచారం ఎంతోబలంగా ప్రజల్లో పాతుకుని వుంది. 1815వ సంవత్సరం మొదలు 1825వ సంవత్సరం వరకు ఒక కలకత్తా నగరంలోనే దాదాపుగా 5వేలమంది ముక్కుశచ్చలారనితల్లులు బుగ్గిలో కలిసిపోయారు. ఈ మారణ హోమాన్ని రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ఉపన్యాసాలద్వారా, కరపత్రాలద్వారా, చిన్నచిన్న గ్రంథాల ద్వారా వ్యతిరేకించారు. ప్రభుత్వాన్ని కి ఎన్నో సార్లు సజీవ దహనాన్ని నిషేధిస్తూ చట్టం చేయవలసిందిగా మహజర్లు పంపారు. రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ నిరంతర పోరాటానికి హిందూ మతచాందసులు గ్రంథాలు రాశారు, కులభ్రష్టుడని దుమ్మెత్తి పోశారు. ఆయినా ఆయన జంకలేదు రాయ్ గాలిలో యుద్ధముచేయలేదు. శాస్త్రబద్ధంగా దీన్ని ఖండించడానికి కృషిచేయడమే గాక ప్రజలకు ఆ విషయాన్ని తెలియ జెప్పాడు.

విలియం బెంటింగ్ 1828 జూలై 4వ తేదీన భారత దేశానికివచ్చాడు. అంతకు ముందటిపాలనా ప్రతినిధులు భారతదేశ ఆచార విషయాలలో జోక్యం కలిగించుకోలేదు. కానీ బెంటింగ్ సతీసహగమనం విషయం వరకు మానవతా దృష్టితో పరిశీలించారు. 1829 నవంబర్ లో ఆయన సతీసహగమన నిషేధ పత్రాన్ని ప్రకటించారు. అయితే సాంప్రదాయవాదులు సంతకాలు సేకరించి సతీసహగమన నివారణచట్టాన్ని వ్యతిరేకించ ప్రయత్నించారు. ఈ చర్యకు సత్యాగ్రహమైన బెంటింగ్ నిర్వృద్ధ్యంగా ప్రకటించాడు. “ఇందుమూలంగా అందరికీ తెలియజేసేది ఏమిటంటే, ఈ నిబంధన అమలులోకి వచ్చింది మొదలు హిందూ వితంతువు దహనానికి సజీవ సమాధికి సహకరించిన, లేక ప్రోత్సహించిన నేరం మోపబడిన మనుష్యులందరూ అత్మత్యాగంచేసిన స్త్రీ తన ఇష్టం

తోనే చేసిందా, లేక బలవంతంగా చేసిందా అనే ప్రసక్తి లేకుండా కావాలనే హత్యచేసిన దోషులుగా వరిగణింపబడి శిక్షార్హులవుతారు.” వారికి జరిమానా, లేక ఖైదు లేక రెండుశిక్షలు విధిస్తారు. రామమోహనరాయలు సంస్కృతంలోవున్న ఉపషత్తులను అంగ్లేయులు అర్థంచేసుకోలేక పోతున్నారని, ఇంగ్లీషులో కఠోపనిషత్తు, కేనోపనిషత్తు, ఈశావాస్యోపనిషత్తు మొదలగునవి అనువాదంచేశాడు. సంస్కృతపాఠశాలల నిర్మాణాన్ని నిరసించాడు “మా వెద్రవేదాలు, మా పుక్కిటిపురాణాలు మమ్ము సముద్ధరించలేవు. మాకు మీ క్రొత్త క్రైస్తానిక శాస్త్రాలను ఇవ్వండి.” అని ప్రభుత్వానికి విన్నవించాడు.

1831 సెప్టెంబరు 7న నాల్గవ విలియంను ఆయన కలుసు కున్నాడు. బ్రిటీష్ సార్ల మెంటులో సతీసహగమనం బిల్లు చర్చించబడింది. సతీసహగమనం చట్టబద్ధంగా నిషేధించబడింది. ఆయన కృషి సఫలీకృతమైంది. అయితే హిందూమతవాదం పూర్తిగా అంతరిస్తేకాని సతీసహగమనం పూర్తిగా పోదనియిటీవల రాజస్థాన్‌లో జరిగిన రూప్‌కన్వర్‌ని అమానుషంగా దగ్ధం చేయడం నిరూపించింది. రాజారామ్ మోహన్ రాయలు కొన్ని పరుధుల్లో వసిచేసినా అనాటికి అది ఒక ముందడుగు.

భారతీయ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనోద్యమంలో రాజారామ్ మోహన్ రావుల తర్వాత ఈశ్వరి చంద్ర విద్యాసాగర్ పాత్ర మరిచిపోలేనిది. 1820వ సంవత్సరంలో నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించి నిరంతర శ్రమతో అధ్యయనం చేసి 1857 నాటికి ఒక సంస్కృత కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ పదవికి ఎదిగాడు. 1851వ సం॥న విధవా వివాహం శాస్త్రీయం అని సిద్ధాంతీకరించి విధవా వివేకమును పేరనొక చిన్న గ్రంథమును వ్రాశారు. 1865వ సం॥ డిశంబరు 7వ తేదీన కలకత్తాలో తన యిండిపోనే మొదటి స్త్రీ పునర్వివాహము జేశాడు. 1891వ సంవత్సరం జులై 29వ తారీఖున విద్యాసాగరుడు మరణించే వరకు ఆయన స్త్రీ విముక్తోద్యమం కోసం నిరంతరం శ్రమించాడు.

బ్రహ్మసమాజం - పరివ్యాప్తి

1828వ సంవత్సరం ఆగష్టు 28వ తారీఖున కలకత్తా నగరంలో రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మసమాజాన్ని స్థాపించారు. 1830 జనవరి

23వ బ్రిష్టు సమాజ మందిర ప్రతిష్ఠాపన చేశాడు. రామమోహనుడు స్వదేశము విడిచిన తరువాత దోరానాధుడు బ్రిష్టు సమాజ పరివ్యాప్తి కై కృషిచేశాడు. అతని కుమారుడు దేవేంద్రనాథ ఠాగూర్ జకుంత దీక్షతో బ్రహ్మ సమాజాన్ని చైతన్యవంతంగా ముందుకు తీసుకుపోయాడు. ఆయన తత్వబోధిని సభను స్థాపించి, దానిద్వారా రామమోహనుని గ్రంథాలను పెక్కింటిని ప్రచురించాడు. దేవేంద్రనాథుని ప్రతిభ ప్రభావం కేశవ చంద్రసేన్ అను ధీమంతుని ఆకర్షించింది. కేశవ చంద్రసేనుడు 1859వ సంవత్సరం నుండి బ్రాహ్మణాధిపత్యాన్ని యెదుర్కొని కులాచారాలను రూపు మాపుటకు కృషిచేశాడు. 1864వ సం॥లో కేశవ చంద్రసేనుడు మద్రాసు, బొంబాయి నగరాలలో పర్యటించి బ్రహ్మ సమాజమును ప్రచారం చేశాడు. మద్రాసులో వేద సమాజమును స్థాపించి, బ్రహ్మ సమాజాభివృద్ధికై కృషిచేశాడు. 1870లో కేశవ చంద్రసేన్ ఇంగ్లండుకు వెళ్ళాడు. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి భారతీయ సంస్కరణ సంఘం (The Indian reform Association)ను స్థాపించాడు. వయోజన స్త్రీల పాఠశాలను ఒక దానిని నెలకొల్పి 'మద్-నాగరల్' అనుపత్రికను కూడా నడిపాడు. బ్రహ్మసమాజ ఉద్యమ ప్రభావం వలన అనేక చట్టాలు అమలులోకి వచ్చాయి. స్త్రీల మొత్తం జీవనవ్యవస్థలోనే ఎన్నో మార్పులు సంభవించాయి. భారతీయ సాంస్కృతి కోద్యమంలో బ్రహ్మసమాజ పాత్ర మరువరానిది. ఆంధ్ర దేశంలో గూడ బ్రహ్మసమాజం గణనీయమైన పాత్ర నిర్వహించింది. బ్రహ్మసమాజ ఉద్యమ సాంస్కృతి నుంచి అత్యుత్తమమైన వ్యక్తిత్వాలు ఆంధ్రదేశంలో ఆవిర్భవించాయి. అందులో ప్రధానమైన సామాజిక శక్తి కందుకూరి వీరేశలింగం.

కందుకూరి వీరేశలింగం

శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం స్త్రీ విముక్తోద్యమ నిర్మాత, సాహితీ వేత్త, నూత్న సాంస్కృతిక శక్తి. ఆయన సతీ పునర్వివాహాన్ని చైదిక శాస్త్రగ్రంథాలనుండే ఎన్నో ప్రమాణాలు చూపించి నిరూపించాడు. ఆయన బాల్య వివాహాలను వ్యతిరేకించాడు. స్త్రీ విద్యకై అచరణాత్మకంగా ముందుకు వచ్చాడు. తానే అనేక పాఠశాలలు నిర్వహించాడు. అద్వితీయ ప్రతిభా సంపత్తితో ఆయన రచనా రంగంలో అనేక నూత్న పోకడలు చూపించి స్త్రీ విముక్తోద్యమం కోసం ప్రధానంగా తన రచనా శక్తిని కుమ్మరించాడు.

స్త్రీలను చైతన్య పరచుటకు తెలుగులో మంచి సాహిత్యం లేక పోవటం గమనించి వీరేశలింగంగారు 1883లో స్త్రీల కొరకు 'సతీ హిత బోధిని' అనే పత్రికను ప్రారంభించారు. 1883లోనే స్త్రీల ఉపయోగార్థం 'సత్యవతీ చరిత్ర' అనే చిన్న ప్రబంధాన్ని వ్రాశాడు. ఈ పుస్తకం ఆనాడు బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పుస్తకం తమిళ, కన్నడ, ఇంగ్లీషు భాషల్లోకి ఆనాడే అనువదించబడింది.

1884లో ఆయన స్త్రీలలో చైతన్యం దీసుకు రావడం కోసం 'చంద్రమతీ చరిత్ర'ను వ్రాశారు. ఈ పుస్తకాలను ప్రజలు ఆదరించడం వలన ఉత్సాహం పొంది 1887లో 'సత్యనంజీవిని' అనే నీతి బోధకమైన గ్రంథాన్ని వ్రాశారు. ఆ తరువాత ఆయన 1891లో "సత్యరాజపూర్వదేశ యాత్రలు" అనే గ్రంథం మొదటి భాగాన్ని బయటకు తీసుకువచ్చారు. నిరంతరం ఆయన సాహితీకృషిలో నుండి వచ్చిన ఈ గ్రంథాలు పంపిణీ దాయక లోకంలో కల్లోలాలను రేపాయి. స్త్రీలోకంలో నూత్నమైన ఆలోచనలను కలిగించాయి.

స్త్రీ కందుకూరివారు కేవలం బృహద్ గ్రంథాలనేగాక అనేక సాహితీ ప్రక్రియల్లో ఆయన స్త్రీలను జాగృత పరచారు. ఈ కృషిలో భాగంగా ఆయన 1897లో "స్త్రీ విశ్లేషియా మహారాణిగారి చరితము" అనే గ్రంథాన్ని సచిత్రంగా ప్రకటించారు. స్త్రీలకు శరీర భాగాలపైన పురైన అవగాహనలేదని గమనించి "దేహరంగ్య ధర్మబోధిని" అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశారు. అంతేగాక 1898లో "పత్ని హిత సూచని" అనే పుస్తకాన్ని, 1900లో "స్త్రీ నీతిదీపిక" అనే గ్రంథాన్ని ఆయన ప్రచురించారు.

ఈ విధంగా కందుకూరి స్త్రీల వికాసం కోసం అభ్యుదయం కోసం విశేషంగా రచనలు చేశారు. ఆయన రచనా శక్తితో స్త్రీలలో సామాజిక చైతన్యాన్ని తీసుకు రాగలిగారు. స్త్రీ దురాచారాలను కొంతవరకు రూపుమాపగలిగారు.

కందుకూరి బహుముఖంగా చేసిన కృషి ఆంధ్ర దేశంలో ఆ తరువాత నడిచిన అన్ని సాంఘిక, సాంస్కృతిక ఉద్యమాలకు ఊపిరిగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ముందుకు వచ్చిన సాహితీ వేత్తల్లో గురజాడడి చెరగని స్థానం.

గురజాడ-కన్యాశుల్కం

గురజాడ అప్పారావుగారు “కన్యాశుల్కం” నాటకం ద్వారా స్త్రీలను అమ్ముకునే నీచమైన ఆచారంపై బలమైన తిరుగుబాటు తెచ్చారు. ఆయన ఆ నాటకాన్ని సజీవ పాత్రలతో చిత్రించాడు. సమాజంలో వుండే పాత్రలనే ఆయన తీసుకొని ఆ పాత్రలన్నింటికి ప్రాణం పోశాడు. గురజాడ కన్యాశుల్కంలో శిల్పించిన పాత్రలు సమాజంలో ఒక బలమైన చర్చను తీసుకు వచ్చాయి. గిరీశం, మధురవాణి, సౌజన్యారావు, లుబ్ధావధాని, అగ్ని హోతుడు, రామప్ప, మీనాక్షి, బై రాగి. వెంకటేశంవంటి అన్ని పాత్రలు సమాజంలోవుండే చెడుకి మంచికి జరిగే సంఘర్షణ మధ్యన పుట్టినవే. ఆనాటకం ప్రభావం సమాజం మీద, సాహిత్యంమీద బలంగా పడింది. ఒక అర్థ శతాబ్ది స్త్రీ సామాజిక పరిణామంలో ఈ నాటకం ప్రభావం వుందంటే ఆ నాటకంలోని వైశిష్ట్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్త్రీ సంస్కరణోద్యమాలకు గురజాడ “కన్యాశుల్కం” నాటకం కూడా “ఊతాన్ని చిచ్చిందనుట చారిత్రక సత్యం.

తెలుగునేలలో బ్రహ్మసమాజ ప్రముఖులు

కందుకూరి, గురజాడల కృషితో పాటు ప్రసిద్ధులైన సంస్కర్తలు వారికి ముందు, వారితో, వారి తరువాత ఆంధ్రలో బ్రహ్మ సమాజోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్ళారు. వీరిలో ప్రముఖులు శ్రీ రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు. ఆయన బ్రహ్మ సమాజాన్ని ఆంధ్రలో హిదుకొల్పడంలో అనన్య సామాన్యమైన కృషి గావించారు. 1862వ సంవత్సరంలో రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడుగారు మచిలీపట్నంలో జన్మించారు. శ్రీ విముక్తొద్యమంలో వారిపాత్ర గణనీయమైంది. బ్రహ్మ సమాజం ప్రభావంతో రాజకీయ నాయకుడు డా॥ పట్టాభి సేతారమయ్య, పండితుడు విద్యావేత్త డాక్టర్ వేమూరి రామకృష్ణారావు, పత్రికా సంపాదకుడు ముట్నూరి కృష్ణారావు, బహుముఖ రచయిత చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం శ్రీ విముక్తి-ఉద్యమంలో భాగం సంచుకున్నారు. ఆంధ్రదేశంలో బ్రహ్మ సమాజం బలమైన సంఘ సంస్కరణను ముందుకు నడిపించింది.

దేశవ్యాప్తంగా బ్రహ్మసమాజాలు

పశ్చిమ బెంగాల్ లో బ్రహ్మసమాజం, అస్సాం, మేఘాలయాల్లో గౌహతి బ్రహ్మసమాజం, బీహార్ బంకిపూర్ బ్రహ్మసమాజం, ఒరిస్సాలో ఉత్కల్ బ్రహ్మసమాజం, కర్నాటకలో బెంగుళూర్ బ్రహ్మసమాజం, కేరళలో అల్లెపి బ్రహ్మసమాజం, తమిళనాడులో దక్షిణ భారత బ్రహ్మసమాజం, బంగ్లాదేశ్ లో బంగ్లాదేశ్ బ్రహ్మసమాజం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బ్రహ్మసమాజం ఆవిర్భవించి కృషిచేశాయి. వీటన్నింటి కృషి వలన సతీ సహగమన నిషేధం, వితంతు వివాహాలు, స్త్రీ విద్య అభివృద్ధిచేయడం జరిగింది. బ్రహ్మసమాజం రానురాను అనేక కోణాల్లో నీరసపడి స్త్రీ విముక్తి కంటే పార్థన విధానాలకే మొగ్గుచూపి, చీలికలకు గురై నామమాత్రంగా ఈనాడు మిగిలింది.

హిందూ సంస్కరణవాదంగా మిగిలిన ఉద్యమం

హిందూ మత సంస్కరణోద్యమంగా సాగిన ఈ ఉద్యమం అగ్ర వర్ణ స్త్రీలకే పరిమితమైంది. హిందూమత ఛాందసభావాలు క్రింది కులాల స్త్రీలలో కూడా ఎదో ఒక రూపంలో పెత్తనం చేస్తూనేవున్నాయి. కాని సతీ సహగమనాల వంటి క్రూరమైన ఆచారాలను క్రింది కులాల వారు పాటించలేదు. హిందూమత పునాదిని దెబ్బతీయకుండా సాగిన ఈ ఉద్యమం రానురాను దాని అంతఃశక్తి కోల్పోయింది, నాయకుల్లోవున్న త్యాగ నిరతి అనుయాయుల్లో తగ్గింది. సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక భావం లేక పోవడం వలన ఉద్యమ పరిధి తగ్గింది. కులంపునాదులను కుదపక పోవడం వలన, మరలా హిందూపునరుద్ధరణ వాదం ఈ ఉద్యమాన్ని మింగడానికి ప్రయత్నించింది.

అయితే ఈ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనోద్యమ కారులు ప్రబోధించిన మానవతావాదం తరువాత భారత దేశంలో నడిచిన అన్ని పురోగామి ఉద్యమాలకు ఒక సిద్ధాంత ఆయుధ మయింది. ●

మహాత్మా పూలే - స్త్రీ విమర్శకౌద్యవం

మరాఠా రాజ్యంలో అతిదారుణమైన పీష్వాల పరిపాలనలో మగ్గిపోయిన స్త్రీజాతికి విముక్తి పొటలు నిర్మించినవారిలో మహాత్మా పూలే అగ్రగణ్యులు.

అగ్రవర్ణ ఆధిపత్యానికి, హిందూ నియంతృత్వానికి, బ్రాహ్మణ సంస్కృతి జటిలత్వానికి కంచుకోట అయిన మరాఠా రాజ్యం స్త్రీలను అతిదారుణంగా అణచింది. రోజు 40 వేలమంది బ్రాహ్మణులకు షడ్రషోపేతాన్నాన్ని వడ్డించిన పీష్వా రాజ్యం బ్రాహ్మణత్వానికి పతాకాలెత్తి వర్ణవ్యవస్థా విషవృక్షాన్ని పెంచి పోషించి విషయలంపటత్వానికి అర్రులు చాచింది. అనాటి ఉన్నత వర్గాల పాలనలో మహిళల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉండేది. విషయాలేడైన పీష్వాబాజీరావు వస్తున్నాడని విన్ననాటి సాయంత్రం పాయ్ నగరంలోని కొందరు స్త్రీలు ఆత్మహత్యచేసుకునే వారట. ఎంత దారుణమైన వేధింపులేకపోతే స్త్రీలు ఆత్మహత్య చేసుకునే వారో? చరిత్ర గర్భంలోదాగివున్న ఆస్త్రీలోకం గుండెపొదలు ఆలోకిస్తే మనకు ఎన్ని గాథలు వినిపిస్తాయో! ఆ రాజ్యంలో కింది వర్గాల స్త్రీలు అసలు చెప్పలే వేసుకోకూడని పరిస్థితుల్లో వున్నారంటే స్త్రీల వేధింపు ఏ మేరకు అమలు జరిగిందోమనకు స్పష్టంగా అర్థమౌతుంది. ఇటువంటి దారుణమైన రాజ్యం 1898లో అంతరించినపుడు సహృదయులెవరు ఒక కన్నీటిబొట్టుకూడా రాలబలేదు. ఆదుష్టునికి తగిన శాస్త్రజరిగిందని మహిళలు ఆనందించినట్టు ధనుంజయ్ కేర్ వ్యాఖ్యానించారు.

బ్రిటీష్ వారు విద్యను అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చేప్రయత్నం చేశారు. ఆకృషిలో భాగంగా 1830 ప్రాంతంలో 6వం|| ఆడపిల్లలకుకూడా చదువు నేర్పించాలనే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కొంతమంది ఉత్సాహవంతులు బ్రిటీష్ అధికారులతో సంప్రదించి పీష్వాగారి పాతభవనంలో ఆడపిల్లలబడి ఏర్పాటు చేశారు. కాని వారి ప్రయత్నం వ్యర్థమైపోయింది. కొంత మంది అమ్మాయిలు రహస్యంగా వచ్చి చదువుకున్నారు. తరువాత వాళ్ళుమానేశారు. ఇటువంటి రాజ్యంలో ఒక “కూలి” కులంలో పుట్టివచ్చి గడించిన జ్యోతిరావ్ పూలే తన సాంఘికజీవిత సంఘర్షణనుండి

సాంఘిక ఉద్యమకారుడయ్యాడు. 1877లో జన్మించిన పూలేచిన్నతన ములోనే తల్లిని కోల్పోయాడు. 1878కి ఇంగ్లీషు బడిచదువును పూర్తి చేసిన పూలేను బ్రిటిష్ పాలకుని వ్యతిరేకించిన మరాఠీ పోరాట వీరులవలన ప్రభావితం అయ్యాడు. స్టవర్ట్ బెల్ వాసిన “ఆకిస్ బర్డ్” పుస్తకం కూడా ఆయన్ని కార్యాకరణ విచేతన ప్రభు నడిపించింది.

మరాఠీలోని సంస్కర్తల్లో బాల్ శాస్త్రి, జింజేకర్, బాన్ మహజన్ దాదోబ పాండురంగ తార్కాడ్కర్ (814-1882) నానాశాంకర్ సేట్ (803-1875) గోపాలరావ్ హరిదేశ్ ముఖే (1823-1892) పేర్కొనదగిన వారు. వీరందరి ప్రేరణ పూలేకి ఉపకరించాయి. విద్య మానవుణ్ణి వికాస వంతుణ్ణి చేస్తుంది. మానవుణ్ణి వెలిగిస్తుంది. అని జ్యోతిబా పూలే భావించారు. అందునా స్త్రీ విద్య నభ్యసించకపోవడం వల్లనే మూఢాచారాల్లో చిక్కుకుపోయింది అని భావించి 1848 ప్రాంతంలో పూషేట్ వారిపేర్లలో బేడెగారి ఇంటిదగ్గర ఒక పాఠశాల ప్రారంభించాడు. ఇది భారతదేశంలోనే స్త్రీ విముక్తోద్యమానికి ఆ ఆలు దిద్దిన పాఠశాల.

ఈ పాఠశాలను ప్రారంభించడానికి పూలేకు ఉన్న ఆత్మ విశ్వాసం ఎంతబలమైనదో ఇక్కడ అభివ్యక్తమౌతుంది. భారతీయ సమాజంలో వున్న ప్రధాన సమస్యను గుర్తించడంలో ఇక్కడ జ్యోతిబాపూలే తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన శాస్త్రీయమైన అవగాహన రుజువు చేస్తూవుంది. స్త్రీని హిందూ సాంస్కృతిక సంకెళ్ళనుండి విముక్తి చేయడానికి జ్యోతిబా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం స్త్రీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసింది.

అయితే దర్శకాస్థానాన్ని స్త్రీకి విద్యను నిషేధిస్తుంటే, చూద్రికకు కూడా విద్యను నిషేధిస్తుంటే ఒక చూద్రిక స్త్రీలకు పాఠశాలను తెరవడమా అని బ్రాహ్మణులు తీవ్రంగా తిరుగుబాటు చేశారు. బ్రాహ్మణుల తిరుగుబాటును మనం తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీలులేదు. అందునా వారి సంప్రదాయపు కుదురు కదిలేటపుడు వాళ్ళు విజృంభిస్తారు. ఎన్నిరంగాల నుండి అవహాసం పాలు చేయాలని చూస్తారు!.

బ్రాహ్మణ్యం ఉక్కుగోళ్ళు పెంచుకొన్నప్పుడు “పూజా”లో ఈ సాంస్కృతిక తిరుగుబాటు ఒకసారి కుదుపు కుదిపిందనుటలో అతిశయోక్తి లేదు. అయితే జ్యోతిబా వెనుకాడ లేదు. ఆ చూ్కులును మరింత అభివృద్ధి చెయ్యడానికి పూనుకొని తన భార్యయైన సావిత్రిభాయిని ఉపాధ్యాయునిగా తయారుచేసి పాఠశాలను నిరాటంకంగా సాగించాడు. భర్తకు తగిన

పట్టుదల, సంస్కార గుణముగల దేశాలి ఆమె. జ్యోతిబా బ్రాహ్మణుల వ్యతిరేక దుమారాన్ని తట్టుకో గల ఆత్మస్థైర్యాన్ని కలిగియుందుకు నడిచాడు. భారతదేశంలోనే ఒక వ్యక్తిగా బాలికల పాఠశాల తెరిచిన మొదటి వ్యక్తి జ్యోతిబాపూలే.

ఆంగ్లేయ పాలకులు బాలికల పాఠశాలను 1819లో కలకత్తాలో ప్రారంభించారు. 1824లో అమెరికన్ మిషన్వారు బాలికల పాఠశాల తెరిచారు. అమెరికన్ మిషన్వారే 1840లో కూడా బాలికాపాఠశాల తెరిచారు. అత్యంత సాహసపూరితంగా తెరిచిన పాఠశాలను మూయించడానికి హిందూ బ్రాహ్మణులు జ్యోతిబాపూలే లేకుండాచేసి జ్యోతిబా పాఠశాల నడపలేని స్థితికినెట్టారు.

అయితే పట్టుదల, త్యాగం వున్న వ్యక్తుల కృషిని ఎవరు అడ్డగించ గలరు. అర్ధిక పరిస్థితి కొంత చక్కబడిన తరువాత ఆయన ఎక్కడా ఇల్లు దొరకక పోయినా పట్టుదలతో పాఠశాల ప్రారంభించాడు. ఈ కృషిలో పూలే అత్యంత శ్రమతో ముందుకు పోయారు. తన భావాలతో కలసివచ్చే మిత్రులతో కలసి స్త్రీవిద్యాసంస్థను రూపొందించాడు. పూనాలో పలుచోట్ల ఈ సంస్థ పాఠశాలలు తెరిచింది. బాలికలనే కాక నిమ్నజాతులకు కూడా ఈ పాఠశాలలు అవకాశం కల్పించాయి. తరతరాలుగా పేరుకు పోయిన అంధకారాన్ని ఛేదించిన ఈ విద్యాభాస్కరుడు భారతీయల గుండెల్లో వాసుకోవలసిన చిరస్మరణీయుడు.

ఈ మహనీయుని కృషిని గుర్తించి ప్రభుత్వం 19-11-1952న దుశ్శాలువాతో సత్కరించింది. ఆచార్యుల దానిభరీదు 1935లు. సన్మానాలకు, సత్కారాలకు మేమే అర్హులమని విర్రోపిగే బ్రాహ్మణ్యం ఒక సంస్కర్తకు ఉద్యమ కారుడికి జరిగిన సన్మానానికి ఈ ర్ష్యాద్వైషాలతో కుట్రకుతలాడడంజరిగింది. జ్యోతిబాపూలే ఇచ్చిన ఈ స్ఫూర్తితోబాండాయిలో స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించే మరొక సంస్థ రూపొందింది. ఈ సంస్థ పేరు “స్టూడెంట్స్ లిటరరీ సైంటిఫిక్ సొసైటీ”. ఈ సంస్థ 18-10-1843 నాటికి 4గుజరాతీ పాఠశాలలు నాలుగు మరాఠీపాఠశాలలు ప్రారంభించింది. కలకత్తాలో కూడా సంస్కరణాభిలాషుల ప్రోత్సాహంతో స్త్రీ విద్యాసంస్థల నిర్మాణంలో కొంతకృషి జరిగింది.

బ్రాహ్మణ్యాన్ని ఎదుర్కొని జ్యోతిబాపూలే స్థాపించిన బాలికా పాఠశాలలు అభివృద్ధి చెందడమేకాకుండా విజయవంతంగా పరిక్షలునిర్వహించాయి. విద్యా ప్రోత్సాహకుల నెందరినో జ్వలించజేసి ఆపాఠశాలలు

ప్రజాదులను గట్టిపరుచుకో గలిగాయి. 1853 నాటికి 275 మందివరకు విద్యార్థినులు పెరగడమే దీనికి నిదర్శనం.

జ్యోతిబాపూలేకి పూనాలో వస్తున్న ప్రతిష్ఠకు కన్నుకుట్టిన బ్రాహ్మణులు ఆయనమీద తీవ్ర వ్యతిరేకతను కనవరిచారు. కొద్దిమంది బ్రాహ్మణులు ఆయన కృషికి సహకరించిన వారుకూడా వున్నారు. మహాత్మా పూలేమీద హిందూ ఛాందసులు హత్యాప్రయత్నం చేశారు. ఛాందసులైన రామోశీదోండిరామ్, నామదేవ్ కుంచర్లను పోత్పహించిపంపారు. అయితే వాళ్ళు కత్తులుతీసుకుని ఇంటిలోకి వెళ్ళికూడా వారిని పొడవకుండానే తిరిగివచ్చారు. ఉద్యమకారుడు అనేకసార్లు మృత్యువుని ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది.

వితంతువుల వివాహవమస్య బ్రాహ్మణ వ్యవస్థకు శిరోభారమైంది. సతీసహగమన నిషేధం సృష్టించిన ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం బ్రాహ్మణులలోనే సంస్కర్తలు బయలుదేరినా ఈ సమస్య ఆచరణాత్మకంగా 1850లో ఒకటి, 1851లో ఒకటి వివాహాలు పూలే పోత్పహంతో పూనాలో జరిగాయి. ఈ కృషిలో భాగంగా విష్ణుశాస్త్రివండిట్ ముందుకు నడిచాడు. నిరాశ్రయులైన వితంతువులకు వారికి వుట్టిన సంతానాన్ని రక్షించడానికి ఒక శరణాలయాన్ని పూలే నిర్మించారు.

తానొక వ్యక్తిగా బయలుదేరి వ్యవస్థగారూ పొంది సాంఘిక సంస్కరణలో ఉజ్వల పథంలో గమించిన జ్యోతిబాపూలే “సత్యశోధక్ సమాజ్” అనే సంస్థను స్థాపించి సాంఘిక న్యాయం కోసం, స్త్రీ విముక్తి కోసం, బ్రాహ్మణులు స్థాపించిన అన్ని సంస్థలకంటే ముందుకునడిపిచాడు.

ఈ విధంగా జ్యోతిరావ్ పూలే స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమంలో గావించిన కృషి అపారమైంది. భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమానికి నూతనశక్తిని రూపొందించిన జ్యోతిరావ్ పూలేని అధ్యయనంచేయని ఏ సంఘం, ఏ ఉద్యమం, పరైన ఆవగాహనతో ముందుకు పోజాలదు. బ్రాహ్మసమాజానికి ఆర్య సమాజానికి ఇచ్చిన ప్రచారం మహాత్మా పూలే ఉద్యమానికి చరిత్రకారులు ఇవ్వడంలేదు. చరిత్రరూపొందించే వారి కుడా అగ్రవర్ణులే ఎక్కువ కాబట్టి శూద్రులు అస్పృశ్యుల ఉద్యమాలకు, ఉద్యమకారులకు చరిత్రలో సరైన స్థానంలేదు. జ్యోతిరావ్ పూలే భారత భూమిలో స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమానికి విముక్తి భానుడు. అదాలో ఆవిర్భవించిన మరో సూర్యుడే అంటేదగ్గరుడు. ☺

పట్టుదల, సంస్కార గుణముగల దేశాలి ఆమె. జ్యోతిబా బ్రాహ్మణుల వ్యతిరేక దుమారాన్ని తట్టుకో గల అత్యున్నతస్థాయిని కలిగియుండుకు నడిచాడు. భారతదేశంలోనే ఒక వ్యక్తిగా బాలికల పాఠశాల తెరిచిన మొదటి వ్యక్తి జ్యోతిబాపూలే.

ఆంగ్లేయ పాలకులు బాలికల పాఠశాలను 1819లో కలకత్తాలో ప్రారంభించారు. 1824లో అమెరికన్ మిషన్ వారు బాలికల పాఠశాల తెరిచారు. అమెరికన్ మిషన్ వారి 1840లో కూడా బాలికాపాఠశాల తెరిచారు. అత్యంత సాహసపూరితంగా తెరిచిన పాఠశాలను మూయించడానికి హిందూ బ్రాహ్మణులు జ్యోతిబాపూలే లేకుండాచేసి జ్యోతిబా పాఠశాల నడపలేని స్థితికినెట్టారు.

అయితే పట్టుదల, త్యాగం వున్నవ్యక్తుల కృషిని ఎవరు అడ్డగించ గలరు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత చక్కబడిన తరువాత ఆయన ఎక్కడా ఇల్లు దొరకక పోయినా పట్టుదలతో పాఠశాల ప్రారంభించాడు. ఈ కృషిలో పూలే అత్యంత శ్రమతో ముందుకు పోయారు. తన భావాలతో కలసివచ్చే మిత్రులతో కలసి స్త్రీవిద్యాసంస్థను రూపొందించాడు. పూనాలో పలుచోట్ల ఈ సంస్థ పాఠశాలలు తెరిచింది. బాలికలనే కాక నిమ్నజాతులకు కూడా ఈ పాఠశాలలు అవకాశం కల్పించాయి. తరతరాలుగా పేరుకు పోయిన అంధకారాన్ని ఛేదించిన ఈ విద్యాభాస్కరుడు భారతీయుల గుండెల్లో వ్యాసుకోవలసిన చిరస్మరణీయుడు.

ఈ మహనీయుని కృషిని గుర్తించి ప్రభుత్వం 15-11-1952న దుశ్శాలువాతో సత్కరించింది. ఆచార్యుల్లో దానిభరీదు 1937లో. సన్మానాలకు, సత్కారాలకు మేమే అర్హులమని విర్రవీగే బ్రాహ్మణ్యం ఒక సంస్కర్తకు ఉద్యమ కారుడికి జరిగిన సన్మానానికి ఈ ర్ష్యాద్వైపాలతో కులకుతలాడడంజరిగింది. జ్యోతిబాపూలే ఇచ్చిన ఈ స్ఫూర్తితో బొంబాయిలో స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించే మరొక సంస్థ రూపొందింది. ఈ సంస్థ పేరు “స్టూడెంట్స్ లిటరరీ సైంటిఫిక్ సొసైటీ”. ఈ సంస్థ 18-10-1843 నాటికి 4గుజరాతీ పాఠశాలలు నాలుగు మరాఠీపాఠశాలలు ప్రారంభించింది. కలకత్తాలో కూడా సంస్కరణాభిలాషుల ప్రోత్సాహంతో స్త్రీ విద్యాసంస్థలు నిర్మాణంలో కొంతకృషి జరిగింది.

బ్రాహ్మణ్యాన్ని ఎదుర్కొని జ్యోతిబాపూలే స్థాపించిన బాలికా పాఠశాలలు అభివృద్ధి చెందడమేకాకుండా విజయవంతంగా పరిక్షలు నిర్వహించాయి. విద్యా ప్రోత్సాహకుల నెందరినో జ్వలింపజేసి ఆపాఠశాలలు

పునాదులను గట్టిపరుచుకో గేలెగాయి. 1853 నాటికి 275 మందివరకు విద్యార్థినులు పెరగడమే దీనికి నిదర్శనం.

జ్యోతిబాపూలేకి పూనాలో వస్తున్న ప్రతిష్ఠకు కన్నుకుట్టిన బ్రాహ్మణులు ఆయనమీద తీవ్ర వ్యతిరేకతను కనపరిచారు. కొద్దిమంది బ్రాహ్మణులు ఆయన కృషికి సహకరించిన వారుకూడా పున్నారు. మహాత్మా పూలేమీద హిందూ ఛాందసులు హత్యాప్రయత్నం చేశారు. ఛాందసులైన రామోశీదోండిరామ్, నామేదేవ్ కుంచర్లను పోర్తూగీసంపాదకులు అయితే వాళ్ళు కత్తులుతీసుకుని ఇంటిలోకి వెళ్ళికూడా వారిని పొడవకుండానే తిరిగివచ్చారు. ఉద్యమకారుడు అనేకసార్లు మృత్యువుని ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది.

వితంతువుల వివాహసమస్య బ్రాహ్మణ వ్యవస్థకు చిరోభారమైంది. సతీసహగమన నిషేధం సృష్టించిన ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం బ్రాహ్మణులలోనే సంస్కర్తలు బయలుదేరినా ఈ సమస్య ఆచరితాత్మకంగా 1850లో ఒకటి, 1864లో ఒకటి వివాహాలు పూలే ప్రోత్సాహంతో పూనాలో జరిగాయి. ఈ కృషిలో భాగంగా విష్ణుశాస్త్రిసండిట్ ముందుకు నడిచాడు. నిరాశ్రయులైన వింతతువులకు వారికి పుట్టిన సంతానాన్ని రక్షించడానికి ఒక శరణాలయాన్ని పూలే నిర్మించారు.

తానొక వ్యక్తిగా బయలుదేరి వ్యవస్థగా రూపొంది సాంఘిక సంస్కరణలో ఉజ్వల పథంలో గమించిన జ్యోతిబాపూలే “సత్యశోధక్ సమాజ్” అనే సంస్థను స్థాపించి సాంఘిక న్యాయం కోసం, స్త్రీ విముక్తి కోసం, బ్రాహ్మణులు స్థాపించిన అన్ని సంస్థలకంటే ముందుకు నడిపిచాడు.

ఈ విధంగా జ్యోతిరావ్ పూలే స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమంలో గావించిన కృషి అపారమైంది. భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమానికి నూతనశక్తిని రూపొందించిన జ్యోతిరావ్ పూలేని అధ్యయనంచేయని ఏ సంఘం, ఏ ఉద్యమం, సరైన ఆవగాహనతో ముందుకు పోజాలదు. బ్రాహ్మసమాజానికి ఆర్య సమాజానికి ఇచ్చిన ప్రచారం మహాత్మా పూలే ఉద్యమానికి చరిత్రకారులు ఇవ్వడంలేదు. చరిత్రరూపొందించే వారి కుడా అగ్రవర్ణులే ఎక్కువ కాబట్టి శూద్రులు అస్పృశ్యుల ఉద్యమాలకు, ఉద్యమకారులకు చరిత్రలో సరైన స్థానంలేదు. జ్యోతిరావ్ పూలే భారత భూమిలో స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమానికి విముక్తి భానుడు. ఆ దారిలో ఆవిర్భవించిన మరో సూర్యుడే అచేద్యుడు.

చలం - స్త్రీ

సంస్కరణోద్యమాలు, భావ విప్లవోద్యమాలు చేయలేని పనిని ఆంధ్ర సాహిత్యంలో స్త్రీ పట్ల చలం కలం చేసింది. చలం స్త్రీ చుట్టూ పేర్చిన ఇనుప కవాటాలను, స్త్రీకి తగిలించిన ఇనుప కచ్చడాలను ఛేదించడానికి తన కలంతో అవిరాను సమరం గావించాడు. చలం ప్రభావం మధ్యతరగతి స్త్రీ మీద పడింది. మధ్యతరగతి స్త్రీ సాగిస్తున్న నిర్జీవజీవితం మీద చలం సజీవమైన విశ్లేషణలుచేశాడు.

సీత. దమయంతి, సావిత్రి, పాతివ్రత్యాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ పాడుతున్న పండిత మాన్యుల పితృస్వామిక స్వభావాన్ని ఎండగట్టి సామాన్యస్త్రీలు పైగా చేశ్యలు అనుచు ఈసడిస్తున్న వారి హృదయ ధైర్యాల్యాన్ని, విశాలత్వాన్ని, సౌందర్యాన్ని, ఆకాంక్షని, ఆదర్శాన్ని ఎంతో మహోన్నతంగా వివరించాడు. సమాజంలో వున్న స్త్రీలలో ఎవరికి ఇంకా హృదయం బ్రతికివుంది. ఎవరికి ఇంకా కృతజ్ఞత నిలిచివుందో ప్రకృతిలో వున్న నిర్మల సౌందర్యాలను బ్రతికిస్తున్న సహజమైన స్త్రీలు ఎవరో? అసలు ప్రేమలు, కామాలు, స్వేచ్ఛలు, లోపాలు, సుగుణాలు ఆయన రచనల్లో సజీవచిత్రాలయ్యాయి.

మధ్యతరగతి స్త్రీ ప్రాకులాడే ఆడంబరాలను అణచివేత మాటున అణగారి పోతున్న నిజజీవితాన్ని పైపైనవ్వులతో కాపాడుకుంటూ, శరీరాన్ని ఉత్తమాంసపు ముద్దలాగా చూసే శరీరక అధిపతుల అనుమానాలను భీష్మారాలను నాలుగు గోడలమధ్యనే దాచుకొని బ్రతుకుతున్న స్త్రీలను గూర్చి చలం “స్త్రీ శరీరం ఉత్తమాంసపు ముద్ద అయిన మాట నిజమే, శరీరపుకాంతి, మృదుత్వం, శృంగాం, ఆహ్లాదం ఇవన్నీ అంత కన్న నిజాలు. ఆ మాంసం సంగతే మనస్సులో పెట్టుకొని ఈ విలువల్ని చూడలేని మనిషికన్నా దౌర్భాగ్యుడు వుండడు అన్ననన్న సత్యాన్ని బయటకీడ్చాడు.

సాంఘిక వ్యవస్థలో అత్యున్నతులుగా ప్రకటించుకున్న బ్రాహ్మణ స్త్రీల మడుల్లో, తడుల్లో, ఆచారాల్లో, సాంప్రదాయాల్లో నలిగి పోతున్న

నశించిపోతున్న స్త్రీత్వాన్ని గూర్చి చలం ఆకగ్రిందించాడు. బాహుళ్యం లో అనుభవించలేని నిజమైన జీవితాన్ని సహజంగా, ప్రాకృతికంగా అమీర్తో అనుభవించి చూపించిన స్త్రీని సహజంగా వర్ణించాడు. కృత్రిమ వ్యవస్థలో సహజవ్యవస్థలో జీవించేకీరులో ఆభివ్యక్తమయ్యే ఆనందాలు స్వేచ్ఛలు ఆత్యద్భుతంగా చిత్రించాడు.

బాహుళ్యం మీద ఆయన విసిరిన సాహిత్య స్వేచ్ఛా ప్రభంజనం ధాటికి వంశీకృతో మగ్గుతున్న బాల్యతంతువు, మునుగులు జూపోయాయి. వారిని పునర్జీవం కోసం తపించి చెశాయి. తులసీపీఠాలు బృందావనాలుగా మారాయి. సంఘసంస్కరణ పేరుతో సంకెళ్ళు ఛేదించడం ఒకవంతయితే స్త్రీలోని స్త్రీత్వాన్ని, సౌకుమార్యాన్ని, మానసిక స్పందనలను, ఆకాశాన్ని, నక్షత్రాలను, సముద్రాన్ని, కెరటాలను చుట్టుపేర్చి బయటకు లాగి అనురాగాన్ని ఆస్థాయితను పండించడం మరొకవంతు. అది చలం చెశారు.

అడచివేతని, అధికారాన్ని ఆయన ప్రశ్నించేకీరు, విశ్లేషించే వద్దతి ఎంతోవున్న తమైనది. రెండుమూడు దశాబ్దాలు చలం పుస్తకాలు గుండెల్లో పెట్టుకొని చదివారుస్త్రీలు. అలాస్త్రీలు చదవడానికి కారణం తమలో అణగారివున్న స్త్రీని వారు చలంభాషణలో చూశారు. ఆయన శైలి స్త్రీ హితకలోకాన్ని పెంచింది. ఆ తరువాత బీనాదేవిని, రంగనాయకమ్మని నవలా కథాసాహిత్యాన్ని స్త్రీలు సొంతంచేసుకోవడానికి ఆయనద్వారాలు తెరిచాడు.

ఆయన వ్యక్తిస్వామ్యాన్ని ప్రశ్నించారు. వ్యక్తి అస్తిమట్టుపేరు కుంటున్న కృత్రిమ ఇంద్రిజాలాలమీద శాస్త్రీయ విమర్శలు చేశారు. మధ్యతరగతి స్త్రీలను నిలదీసి ప్రశ్నించి అవును 'మేము ఏదో అసంతృప్తితో జీవిస్తున్నాం' ఈ అసంతృప్తిని ఛేదించేది ఎలా అనే అన్వేషణకు వారిని పురిగొల్పాడు. సంసారం పేరుతో సాగే నిర్బంధంమీద చలంవిరుచుకుపడ్డాడు. భర్తలలో అనవసరంగా పాడమవుతున్న అనుమానాల్ని, ద్వేషాల్ని, కేధింపుల్ని మరోపురుషుడితో స్నేహంగా మాట్లాడినా, భావబంధువుగా చూసినా సహించలేక పోవడాన్ని, పాతివ్రత్యం పేరుతో కుంచించుకు పోతున్న స్త్రీల మనస్తత్వాన్ని ఆయన మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తగా వ్యాఖ్యానించారు.

అలోతై న వ్యాఖ్యానాలు చాలామంది స్త్రీలను కదిలించాయి. ప్రేమను గురించి కామం గురించి ఆయన తన గ్రంథాల్లో సుదీర్ఘమైన చర్చకొనసాగించాడు. ప్రేమకు, కామానికిపున్న అవినాభావ సంబంధం మీద ఆయన చేసిన వివరణలు వాస్తవికమైనవి.

ప్రేమంటే ఏమిటి? కామమంటే ఏమిటి? ప్రేమకు సవిత్రితతను అంటగట్టి కామానికి అపవిత్రతను అంటగట్టి అర్థంలేని త్యాగాలను ప్రబోధిస్తున్న అభూత వాదులను ఆయన ప్రశ్నించాడు. సంసారాల పేరుతో సాగుతున్న నిబద్ధిత్వ వ్యభిచారాన్ని, వేశ్యా జీవితంలో పొడచూపే ప్రేమభావాన్ని ఆయన ఎంతో లోతుగా విశ్లేషించాడు. “భార్యాభర్తల మధ్యరాని సుఖం, ఆనందం ప్రేయులకి కలుగుతున్నాయని రోజూ రాటీస్ లో శవాలమల్లె బ్రతుక కుండా ఏదైనా సుఖానికై ప్రయత్నించారా మండి పడతారు మనుషులు”. అని సమాజం పైకి చెప్పడానికి, చర్చించడానికి భయపడే అంశాలను ఆయన తన “మ్యూజింగ్స్” లో చర్చించు కుంటూ పోయారు.

“అట్లానే సంసారం లేనిస్త్రీలూ, సరై న సంసారం లేనివాళ్ళూ, ఏమీకోరిక, ప్రత్యుపకారం ఆడక్కుండా మోహానికి తమని తాము ఇచ్చుకున్న స్త్రీలు వున్నారు. పతివ్రతలు ఎవరిపాద ధూళిని తలలధరించడానికీ పనికిరాదో, అటువంటి శృంగార మూర్తులు, అంట్లాంటి శోభాన్వితలు నేనెరిగిన తాయారు, మేరీవంటియువతులు Not for Money, Not for contract అంటుంది “VOYAGE” అనే పుస్తకంలో దెరపి”

ఈ విధంగా సాహసంచేసి సమాజంలో తినిపారేసిన విస్తరాకులుగా భావిస్తున్న స్త్రీల మీద కరుణతో, ధయి లోకక వాస్తవ పరిశీలనలో అంతరాంతరాల్లోని మానవత మీద చర్చకొనసాగించారు చలం. అందుకే శాస్త్రబద్ధంగా వ్యాసిన స్త్రీ రచనల కంటే చలం వెయ్యిరెట్లు స్త్రీలను కదిలించాడు.

చలం “శాంతి”ని గూర్చి వ్యాఖ్యానిస్తూ “నిద్రా అలసటకాదు. దానికన్నా కాలేసమరం చాలా ఆరోగ్యం” “శాంతిఅంటే నిజమైన చుట్టు ఆనందాన్ని వెలిగించే శాంతి” స్త్రీలో నిద్రాణమైవున్న అణగారిపోతున్న సహజ ప్రకృతులను మేల్కొల్పడానికి గడ్డిపువ్వులకు నీళ్ళుపోసిపెంచి

మందార వనాలకంటే గులాబివనాల కంటే ఇవే అందమైనవి అని నిరూపించాడు. వెన్నెలని అనుభవించలేని వారిని సముద్రం ఒడ్డున కూడా అగ్ని వలయాల్లో జీవించేవారిని ఆయన తరచి తరచి చూసి ప్రకృతికి హృదయానికి వున్న సంబంధాన్ని పునర్జీవింపజేసే కృషిలో అక్షరాలకు ఆయువు పోశాడు.

హిందూజాతి కుటుంబపద్ధతి మీద ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తూ- “అందు వల్లనే గొప్ప జ్ఞానంగల మతస్థాపకులు, ఈలోకంలో ఏ పద్ధతి శాశ్వతంగా స్థాపనచేయలేమని తెలుసుకుని మానవులకు స్థిరమైన సుఖాన్ని పరలోకానికి పెట్టి, ఓదేవుణ్ణి దానికి ప్రసాదించునిచేశారు. మానవజాతిని ఉద్ధరించేందుకు ప్రవృత్తులై నియమించారు. వర్ణాశ్రమాలు స్థాపించి, ధర్మాలు నిర్దేశించి, కలకాలం క్షేమంగా ఉంచాలని చేసిన ధర్మనిర్మాతల హిందూజాతి ఏమయ్యిందో చూడండి. చాలాతెలివితో ఈనాడు కొత్తగా మాట్లాడుతున్న సైక్లాజికల్, సోషియాలజికల్, జియోగ్రాఫికల్, బైలాజికల్, ఎకనమిక్ ప్యాక్షర్స్ అన్నిటిని గుర్తించి చాలాసమర్థతతో ప్రజాక్షేమం స్థిమితం, సుఖం అన్నీ వాంఛించి ఏర్పరచిన పద్ధతిలాగా కనబడుతుంది. హిందూజాతి కుటుంబ పద్ధతి. కాని అంతకన్నా వెయ్యిరెట్లు గొప్ప పద్ధతిని కనిపెట్టి కటాక్షించినా నిలువలేదు మానవజాతి ఒకచోట. అదే మానవుల బలం. బలహీనంకూడా” అంటాడు చలం. కాబట్టి వ్యవస్థను స్థిరీకృతంచేసి ఒకచోట నిలవేయాలనుకోవడం, అలాగే పేయాలని ప్రయత్నించిన వ్యవస్థలో ప్రధానమైన హిందూ కుటుంబ వ్యవస్థను చలం చాలా నిశితంగా విమర్శించడమే గాకుండా, స్త్రీకి పరిణామం మీద ఉత్సుకతను, మార్పుమీద ప్రేమను కలిగించాడు.

స్త్రీ అనుభూతి వాదులమీద ఆయన చురకలు ఎంతో విలువైనవి. చాలా మంది స్త్రీగురించి చర్చించే వారికి, చదివే వారికి చెంపదెబ్బలు పేస్తాడు. చివరికి చలానికి కూడా: “కాని ఈ నాగరికతలో తేలుతూ నిజమైన వస్తువుల్ని వదిలి, నీడల్ని అనుభవిస్తున్నామా! స్త్రీని వదిలి శృంగార కావ్యాల్ని, చలం కథల్ని చదివినట్టు నిజంగా మనం అనుభవిస్తున్నామనుకున్న విలువలే, పైకి చెప్పుకు తిరిగే అందాలే మనల్ని లోపల్నించి ఇన్ ఫ్లూయెన్స్ చేస్తే ఇంకా ఈ సంకుచితత్వాలు, ఈర్ష్యాలు, నీచత్వాలు మిగిలి ఉంటాయా? అని ప్రశ్నించారు.

స్త్రీని బ్రతింకించడం కోసం, కడిలించడం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం. ప్రణయంలో నిజంలో పునరుద్భవించేయడం కోసం ఆయన శిల్పించిన చైతన్యాలు కదలి కదలి ప్రవహించాయి. చలం శైలిలో వున్న ప్రవాహ శీలత స్త్రీ లోకాన్నే కాదు, స్త్రీని గౌరవించాలి స్త్రీకి వ్యక్తిత్వం తేవాలి అని ఆకాంక్షిస్తున్న పురుషలోకాన్ని కూడా కదిలించి వారిలోపున్న చీకటిని అంటే తాము బయటకు చెబుతున్న వాటిని, తమ భార్యలపట్ల ఆను సరించ లేకపోతున్న నిజాన్ని గుర్తింపజేసాయి. చలం కమ్యూనిజంలో ఒక రకమైన వ్యవస్థీకృత సమాజంవుంది. వారు దేహశ్రమనే గుర్తించారు గాని, దేహాన్ని, హృదయాన్ని గుర్తించలేదని చర్చ పెట్టాడు. అయితే కమ్యూనిష్టు ఉద్యమాలలో ముందుకు వచ్చిన స్త్రీలు, చలంని సొంతం చేసుకోవడంలో విజయవంతమయ్యారు. కమ్యూనిష్టు చైతన్యాన్ని, చలం ప్రవచించిన స్వేచ్ఛని సమన్వయంచేయడానికి ప్రయత్నించారు. చలం తానువేసిన శిశ్నల విషయంలో తానురేపిన సంచలనానికి ప్రభావితమైన సమాజం విషయంలో ఒకదశలో శాస్త్రీయమైన పురోగమనాన్ని రూపొందించలేక వ్యక్తిగా విఫలుడై రమణాశ్రమానికి చేరాడు. హిందూ ఆచార సమాజం వెక్కిరింపుకు గురయ్యాడు కూడా.

రంగనాయకమ్మ చలం కృషికి కొనసాగింపుగా మారుతున్న సమాజంలో స్త్రీ స్వేచ్ఛపై వచ్చిన అనేక అనుమానాలకు సమాధానాలుగా రచనలు సాగించింది. రంగనాయకమ్మకు చలంలోపున్న మృదుత్వం లేకపోయినా స్త్రీ విముక్తికి సంబంధించి ఆమె నిజాయితీ, సూటిదనం చాలామందిని కదిలించింది.

చలం తిరోగమనం, ఆయన తిరోగమించిన తరువాత చేసిన రచనలు స్త్రీలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపలేదు. చలం జీవితంలోని ముగింపు ఆయనకు చీకటి యుగమే. అందుకే అరుణాశ్రమంలోని చలం రచనలు “అచలం” గానే వున్నాయి. స్త్రీలు అక్షరాలు నేర్చుకున్న మొదటి యుగంలో కలం ఝుళిపించిన చలం రచనలమీద వాటికి సంబంధించిన స్త్రీల ప్రతిస్పందనలమీద సరైన అంచనా లేకుంటే ఆ తరువాత ఆంధ్రాలో మధ్య తరగతి స్త్రీలోకంలో వచ్చిన మార్పులకు సంబంధించిన చీకటి వెలుగుల మీద సరైన అవగాహన రావడం కష్టం. —○—

తెలంగాణపోరాటంలో - స్త్రీ

భారతదేశంలో చారిత్రాత్మకమైన కర్షక రైతాంగ పోరాటాలలో తెలంగాణా పోరాటం అత్యున్నతమైంది. 1945 నుండి 1951 వరకు తెలంగాణా ప్రజల వీరోచితమైన సాయుధ పోరాట చరిత్ర భారతదేశ పోరాట చరిత్రలో రక్తక్షరాలతో లిఖింప బడింది. ఈ కాలంలో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో భూస్వాముల మీద, జమీందారుల మీద, రజాకారుల క్రూరత్వం మీద, తెలంగాణా లోని శ్రామిక వర్గం చేసిన తిరుగుబాటు, ఆతరువాత భారతస్నేహ్యం మీద చేసిన పోరాటం, అందులో “స్త్రీ”ల పాత్ర తెలంగాణా మాగాణంలోని ప్రతిపౌరలో చారిత్రక చిహ్నంగా నిలిచిపోయింది. ఆనాడు భూమి కోసం, అధిక వేతనాల కోసం, భూస్వాముల దాన్యాన్ని, పశువుల్ని పంపిణీ చేసుకోవటం కోసం జరిగిన పోరాటంలో స్త్రీలు పురుషులకు తీసిపోలేదు. భర్తలతోపాటు. అన్నదమ్ములతో పాటు వారు దళాలలో చేరి, అడపుల్లో, కొండల్లో, గుట్టల్లో నడుస్తూ, తడుస్తూ, అనేక కష్టాలను, నష్టాలను, ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ, సహజంగా అనుభవిస్తూ, నైజాం రజాకార్ వ్యతిరేక పోరాటంలోను, నెహ్రూ సైన్యాలకు కాంగ్రెస్ రజాకార్ వ్యతిరేక పోరాటాలలోను ప్రజా ఉద్యమ దళాలలో కొరియర్లగా, ఆంధోళన కారులుగా కీలకమైన పాత్ర వహించారు.

నిజాం రాజ్యంలో భూస్వామికి భూమి మీదేకాక ఆభూమిని ఆశ్రయించుకొని బ్రతికే ప్రతిమనిషిమీద హక్కు వుండేది. తెలంగాణా జమీందారులు రైతుల, వ్యవసాయ దారుల కుటుంబాల వారిని మొత్తం బానిసలుగా, భావించి వారిమీద పెత్తనం సాగించేవారు. “పెద్ద భూస్వాములుగా తెలంగాణా జమీందారులు రైతులను, స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలనే తేడా లేకుండా, తమ స్వంత ఆస్తిగా పరిగణించే వాళ్ళు. ఆవ్వవస్థలో స్త్రీలు పురుషులకంటే రెట్టింపు బాధలు పడ్డారు. భూస్వామి ఏ స్త్రీమీదన్నా మోజుపడ్డాడంటే ఆమె అతనికి లొంగిపోవలసిందే. ఒక స్త్రీ పెళ్ళి చేసుకుంటే మొదటిరాత్రి భూస్వామితో గడపాల్సిందే. ఆడ బావలుగా. బానిస స్త్రీలుగా భూస్వామి అవసరాలన్ని అతని కుటుంబ అవసరాలన్నీ తమ చాకిరితో తీర్చవలసిందే”.¹

తెలంగాణాలోని సుమారు 10, 000 గ్రామాలలో 2, 000 వరకు జాగీరు గ్రామాలు ఉండేవి. జాగీరు గ్రామాలలో 40 రకాల పన్నులు చెల్లించ వలసి వచ్చేది. “నిజాం నవాబుకు పొంత పరివారమూ పొంత సైన్యము, పొంత అధికార వర్గమూ ఉండేవి. రైతులూ, సామాన్య ప్రజలు పన్నులు చెల్లించుటకాక, వీరి భోగలాలసత్కానికి అవసరమైన పనులు ఉచితంగానో, నామమాత్రమైన పరిహారంతోనో చేయవలసి వచ్చేది. గ్రామాలనుంచి సపై అయ్యే గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్ళు, వంట చెరకు మొదలగువన్నీ వారికి అందించవలసి వచ్చేది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక చట్టమూ, ఒక సరిపాలనా విధానమూ లేకపోవుట వలన ఆయన సామంతులూ, భూస్వాములూ పెత్తందారులూ ఎవరి శక్తికొలది వారు ప్రజలను కొల్లగొట్టి అనుభవించేవాళ్ళు”¹ ఈ అణచివేతలో స్త్రీలు ఎక్కువ బాధింపబడేవారు.

1713వ సంవత్సరంలో ఔరంగజేబు డక్కన్ ప్రాంతానికి సుబేదారుగా “అసఫ్ జా” ని నియమించాడు. నిజాం ఉల్-ముల్క్ అని బిరుదు సంపాదించిన అసఫ్ జా తనను స్వతంత్ర పరిపాలకుడుగా ప్రకటించుకొని, అసఫ్ జాహి వంశాన్ని స్థాపించాడు. అసఫ్ జాతో పాటు డక్కన్ ప్రాంతానికి వచ్చిన హిందువులు, ముస్లింలు జాగీరులను పొందారు. అతని సైన్యంలో రెవిన్యూ ఆఫీసర్ గా పదవులు పొందారు. ఈ జాగీరులు వంశపారంపర్యంగా వచ్చాయి. ఈ జాగీరునుండి భూమినిస్తు పశుాలు చేసుకునే హక్కు మాత్రమే కాకుండా ఎక్సైజు, చాపలు, అడవుల మీద కూడా హక్కు సంపాదించారు. పైగా పోలీసున్యాయ వ్యవస్థను కూడా వీళ్ళే నిర్వహించేవాళ్ళు, ఈ జాగీరుదార్లు రాకముందునుంచే కొందరు హిందూ ప్రభువులు కూడా సంస్థానాధిపతులుగా కొంత ప్రాంతాన్ని పాలిస్తుండే వాళ్ళు. ప్రతి సంవత్సరమూ నిజాంకు నజరానాలు సమర్పించు కున్నందుకు ప్రతిఫలంగా నిజాం వాళ్ళ హక్కుల్ని గుర్తించేవాడు. ఈ సంస్థానాధిపతులకు కార్య నిర్వాహణాధికారాలు కూడా చాలా వుండేవి. నిజాం తనకు సేవ చేసిన వాళ్ళకు బహుమతిగా, ఈనాంగా కొంత భూమి ఇచ్చేవాడు. ప్రతి గ్రామంలోను ఇటువంటి ఈనాం

1. తెలంగాణా ప్రజల సాయుధ పోరాట చరిత్ర (1946-51)

మొదటి భాగం — పేజీ - 10 దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు,

భూములుండేవి. తన స్వంత భుచ్చులకోసం సర్ఫేఖాస్ (Sarf-A-Khas) అనే భూములను నిజాం తన స్వంత పరిపాలన క్రింద వుంచుకునేవాడు. ఇది హైదరాబాద్ రాష్ట్రమంతటా వుండేవి. **7430** గ్రామాలు అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో **40%** ప్రాంతం జాగీర్లు, సంస్థానాలు, సర్ఫేఖాస్ క్రింద వుండేది. మిగిలిన **60%** భూమిని “ఛాలాస్” లేక “ఓవాని” అనే వారు. ఈ భూమి నిజాం ప్రభుత్వపాలన క్రింద వుండేది. ఇక్కడ రైతు వారి సద్దతి అమలులో వుండేది. ప్రభుత్వ అధికారులు వస్తులు వసూలు చేసేవాళ్ళు”¹

తెలంగాణ గ్రామాల్లో దేశములు, పటేల్ పట్వారీలు ఇతర భూస్వాములు, ప్రజలను తీవ్రంగా పీడించేవాళ్ళు. సాంఘిక, ఆర్థిక జీవనం మొత్తం భూస్వామ్య పెత్తందారీ క్రింద విల విల్లాడుతూ వుండేది. భూస్వాముల, ధనికరైతులస్త్రీలు మినహా మధ్యతరగతి, పేదరైతులు, కొలుచారులు, వ్యవసాయకూలీలు, వెట్టిచాకిరిలో ఉన్న క్రింది కులాల వారు, గిరిజనులు, గిరిజనస్త్రీలు అమానుషమైన అణచివేతకు గురయ్యే వారు.

నిజాం పరిపాలనలో పోలీసులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు చేసే వెట్టి చాకిరిలో స్త్రీలు పాల్గొన వలసి వచ్చేది. దొరల ఇళ్ళల్లో వెట్టి చాకిరిని గూర్చి దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావుగారు తన “తెలంగాణా ప్రజల సాయుధ పోరాట చరిత్ర”లో ఇలా వివరించారు. దొరల, పటేలు-పట్వారీల ఇళ్ళలో స్త్రీలూ, పులుసులూ వెట్టిచాకిరి చేయవలసి వచ్చేది. ఊడ్చి చల్లటం, బట్టలు ఉతకటం, వాళ్ళ ఇళ్ళలో అవసరమయిన కారం, పిండి పొడులు తయారుచేసే బాధ్యత స్త్రీలది. పురుషులు ప్రతిరోజు లాంతర్లు శుభ్రంచేసి, కిరోసిన్ నింపి వెలిగించే వారు. ఇతర గ్రామాల్లో ఉండే బంధువులకు ఉత్తరాలు తీసుకెళ్ళి జవాబులు తెచ్చేవారు. పయనమై వెళుతున్నప్పుడు బండ్లను తోలేవారు, బండ్లవెంట నడిచేవారు. (ఆకాలంలో బండ్ల రవాణాసాధనాలు) ఈ పనులన్నింటికి దొరలు ‘బిచ్చాల’ని “మామూళ్ళ”ని సంవత్సరం పేరిట కొంత పరిహారం ముట్టజెప్పేవారు. కొన్ని సందర్భాలలో ఇనాం భూములకు చెల్లించేగిస్తును దొరలే చెల్లించే వారు.

1. మనకు తెలియని మన చరిత్ర — పేజీ VII

దొరల వ్యవసాయపు పనుల్లో కూడా వెట్టిచాకిరి ఉండేది. “తెగ”లనే పేరుతో మాదిగలు సంవత్సరమంతా పనిచేసేవారు. పాలేర్లకు కావసిన చెప్పలు, మోట బొక్కెనలకు తొండాలు తయారుచేసి ఇచ్చేవారు. చనిపోయిన పశువులతోళ్ళును తీసి, శుభ్రంచేసి, తొండాలకు, చెప్పలకు, ఇతర జనిముట్లు కొన్నింటికి ఉపయోగించేవారు.

ఈ వెట్టిచారిని గురించి కామ్రేడ్ సుందయ్యగారు “వీర తెలంగాణా విప్లవ పోరాటం గుణపాఠాలు” అన్న తన గ్రంథంలో కళ్ళకు కట్టి నట్లు వివరించారు. ప్రతి హరిజన కుటుంబమూ వెట్టిచాకిరి చేయటానికి కుటుంబంలోని వారినొకరిని కేటాయించవలసివచ్చేది. చిన్న వల్లెల్లో ప్రతి ఇంటి నుండి ఒక మసేషిని పంపటం జరిగేది. పటేల్ పట్వారీ, మాలీ పటేల్ లేదా దేశ్ ముఖ్ ల ఇళ్ళలో గృహసంబంధమైన పనులు చేయటం పోలీసుస్టేషన్ కు, తాలూకా ఆఫీసులకు రిపోర్టులు మోసుకువెళ్ళటం గ్రామ చావిడికి, బందలదొడ్డికి కాపలా కాయటం రోజువారీ పనిలో భాగమే. ఇవికాక గ్రామ చావిడికి ఎవరైనా అధికారివచ్చినపుడు వాళ్ళకు మరింత ఎక్కువ పనిఉండేది. చిలుకూరు గ్రామంలో ప్రతిరోజు 16 మంది హరిజనులు వెట్టిచాకిరి చేస్తుండేవారు. అడవులనుండి కట్టెలు కొట్టి తెచ్చేవారు. టపామోసుకెళ్ళేవారు, టపాలనుగాని, ఇతర సరఫరాలనుగాని మోసుకెళ్ళినందుకుగాను నారికి రెండున్నర మైళ్ళకు ఒక్క అణా చొప్పున ఇవ్వబడుతున్నట్లు కాగితాల మీద వుండేది. అయితే ఆచరణలో అది కూడా ఇచ్చేవారుకాదు. ఈ విధానాన్నే “కోసుకు పీసం” అనేవారు.

చర్మకారులుగా పనిచేసే హరిజనులు, తోళ్ళును పదును చేసి, చెప్పలు కుట్టినందుకు, వ్యవసాయ పనులకు, నూతులనుండి నీరుతోడటానికి అవసరమైన తోలుపరికరాలు తయారుచేసి నందుకు అరకలకు సట్టెళ్ళు తయారు చేసినందుకు భూస్వాములు ఏమీచెల్లించే వారుకాదు. హరిజనులు భూస్వాములకు వాటిని ఉచితంగానే సరఫరా చేయవలసివచ్చేది. మిగతా రైతాంగం మాత్రం, ఆ హరిజనులకు ధాన్యం రూపంలోనో, ఇతర వ్యవసాయ పంటల రూపంలోనో నిర్దిష్టమైనమేర చెల్లించేవారు.

బోయలు, బెస్తలు, రజకుల వంటి మరికొన్ని ఇతర కులాలవారు భూస్వాముల కుటుంబాలకు చెందిన పురుషులను, స్త్రీలను పల్లకిలలోను,

మీనాలోను, ఎక్కించుకొని తమ భుజాలమీద మోసుకువెళ్ళ వలసివచ్చేది. కల్లుగీతకార్మికులు, చేనేత పనివారు, దేశముఖల, గ్రామాధికారుల ఇండ్లకు కల్లును, బట్టలను సరసరా చేయవలసివచ్చేది. ఈ మొత్తం అణగదొక్కబడ్డ వెట్టిచాకిరిలో స్త్రీలపాత్ర దయసేయంగా వుండేది. ఈ పూడ్చల్ దోపిడిలోకెల్ల దారుణమైనది భూస్వాముల ఇళ్ళల్లోకి బానిసలుగా బాలికలను పంపించటం. భూస్వాములు తమకుమార్తెల పెండ్లిండ్లు చేసినపుడు బానిసలుగా బాలికలను బహూకరించి పెండ్లి జరిగిన తనకుమార్తెలతోపాటు వారి అత్తవారిండ్లలో పనిచేయటానికి పంపేవారు. భూస్వాములు ఈబానిస యువతులను ఉంపుడు కత్తెలుగాకూడా ఉంచుకునేవారు. ఈ విధంగా తెలంగాణా వెట్టిచాకిరిలో శతాబ్దాలు స్త్రీలు సాంఘిక, సాంస్కృతిక, ఆర్థికాది అన్నిరంగాలలోనూ దమనకాండలకు గురిఅయినారు. ఈ విషయాలన్నింటినీ కామ్రేడ్ సుందరయ్యగారు, కామ్రేడ్ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావుగారు, కామ్రేడ్ రావి నారాయణరెడ్డిగారు మొదలుగాగల “తెలంగాణాపోరాట చరిత్ర”ను వ్రాసిన వారందరూ తెలంగాణా ప్రజల జీవన విధానంలోకి ఆచరణాత్మకంగా చొచ్చుకుపోయి వారి బాధలగాధల తీవ్రతను చిత్రికరించారు.

మరీముఖ్యంగా తెలంగాణా సాంఘిక పరిస్థితులు, స్త్రీలను నీచాతి నీచమయిన వెట్టిచాకిరికి గురిచేశాయి. స్త్రీలు ఏవిధమైన అలంకారం చేసుకోవటానికి వీలులేని అణచివేత వుండేది. పిల్లలకుపాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితులు, భర్తతో కాపురం చేయలేని పరిస్థితులు, వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితులు, తెలంగాణా మాగాణగచ్చపొదల్లా స్త్రీల జీవితంలో అడ్డు పడేవి. ఆడవాళ్ళను చెరచటం భూస్వాముల హక్కు భుక్తంగా వుండేది. స్త్రీ వ్యక్తిత్వాన్ని, అభ్యున్నతిని తమ అరాచకత్వానికి ఎర చేసి, తెలంగాణా భూస్వామ్య వర్గం మీద స్త్రీలు విచ్చు కత్తుల్లా దూసుకుపోయారు. రాత్రుళ్ళు పగళ్ళు భర్తలకు తండ్రులకు, అన్నలకు బాసటగానిలిచి సాయుధ పోరాటంలో సాహస చర్యలు గావించారు. రజాకార్ ప్రజాం పోలీసులు సామ్రాజ్యసైన్యం జరిపిన అమానుష చిత్రహింసలకు స్త్రీలే ప్రధానంగా గురి అయినారు. పోలీసు మూకలు, తమ్ముళ్ళను హింసిస్తుంటే భర్తలను చంపుతుంటే తండ్రిలను వెంటాడుతుంటే ఆత్మస్థైర్యంతో నిలిచి, గెరిల్లా దళాలకు ఊపిరులు పోసి, సాయుధ పోరాట విజయాలకు మూలమయ్యారు. ప్రాచీన సమాజాలలో యుద్ధ తంత్రానికి

మూలభూతు లయిన స్త్రీలు మరోసారి సాయుధులై విముక్తి పోరాటంలో
 అద్వితీయమైన త్యాగాలు నిర్వహించారు. ఏసమాజం తోనైనా ఒక విచూ
 త్నమైన సాంస్కృతిక జగత్తును నిర్మించటానికి నూతన సామాజిక
 వ్యవస్థ నిర్మాతలుగా స్త్రీలే ముందుకు వస్తారు. స్త్రీలు పౌరత్వనిధ్యం వహిం
 చని పోరాటాలు నిస్తేజావై కుప్పకూలి పోతాయనేది చారిత్రక సత్యం.
 "Without social revolution there can be no women's liberation
 with out women's liberation social revolution is incomplete" 1

తెలంగాణ పోరాటంలో స్త్రీలు గణనీయమైన పాత్ర వహించ
 టానికి పూర్వం 19వ శతాబ్దం చివరి దశలో సాంస్కృతిక సంస్కరణో
 ద్యమాలు నిజాం సంస్థానంలో తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని నెలకొల్పాయి.
 గంధాలయ ఉద్యమాలు, పత్రికలు, పాఠశాలలు స్త్రీలైతనానికి కొంత
 కృషి చేశాయి. అయితే ఈ కృషి మధ్యతరగతి స్త్రీలకే ఎక్కువ పరిమిత
 మైనది. ఆంధ్ర జనసంఘం, ఆంధ్రమహాసభగా రూపొంది సాంఘిక,
 రాజకీయ ఉద్యమంగా ముందుకు నడిచింది. మహిళా సంఘాలు మధ్య
 తరగతి స్త్రీలను కదిలించటానికి కృషిచేశాయి. అఖిల భారత మహిళా
 కాన్ఫరెన్స్ ఆంధ్ర మహిళాసభ, కొంత ముందుకు నడిచాయి. ఆంధ్ర
 మహిళా సంఘంలో మధ్య తరగతి నుండి కొంచెం ముందుకు నడిచి రైతు
 స్త్రీలను ఉద్యమించటానికి దోహద పడింది. ఆంధ్రమహాసభలో చేరి సని
 చేసిన కమ్యూనిస్టులలో పెక్కురు స్త్రీల చైతన్యం కోసం కృషి చేశారు.

ఆంధ్ర మహాసభ 1940లో 7వ మహాసభ జరుపుకుంది. 1944లో
 భువనగిరి సమావేశంలో చీల్చిపోయింది. అందు నుండి మితవాదులు
 తొలిగిపోయిన తరువాత అది ప్రజాభిప్రాయాలు సంతరించుకొని కొంత
 ముందుకు వెళ్ళింది. ఆంధ్రమహాసభ ఇచ్చిన చైతన్యంతో పాలకుర్తికి
 చెందిన రజక స్త్రీ ఐలమ్మ ఆమె పంటను రక్షించు కోవటానికి భూస్వాము
 లతో తలపడింది. తన భర్తమీద, కొడుకు మీద కుట్రకేసులు పెట్టి జైలులో
 పెట్టినా, తనతోవచ్చిన సూర్యాపేట విద్యార్థులతోను, పార్టీ వాలంటీర్ల
 తోను, పంటను కోసి, ఇంటికి చేర్చింది. 1945లో ఆంధ్ర మహాసభ

నిజాం నిరంకుశ పాలనను, భూస్వామ్య వ్యవస్థను కూలదోయమనే
 పిలుపునిచ్చింది. 1946లో తెలంగాణ గ్రామల్లో ఏర్పడిన సాయుధ
 గ్రామ రక్షణ దళాలు స్త్రీల చైతన్యంతో ముందుకు నడిచాయి. పడమటి
 జనగామగా వున్న ఆకునూరు గ్రామంలో అన్నదమ్ములు ఉండేవారు.
 అన్న పోలీసు పటేలు దుర్మార్గుడు. పై అధికారులను ఆశ్రయించి దొర్ల
 న్యాయాలు చేసేవాడు. తమ్ముడు శీతల్ సింగ్ అన్నను వ్యతిరేకించే వాడు.
 అన్ని గ్రామాలలో లాభాధాన్యం లెవీ వసూలుచేస్తున్నారు. పోలీసు
 పటేలు దారుణాలకు నిరసనగా రైతులు ధాన్యం ఇవ్వనిరాకరించారు.
 దానితో తానుచేసేది లేక పోలీసు యస్.ఐ. (ఆమ్మ)ను రెవిన్యూఇన్స్పె
 క్టర్ నిర్ధావర్ను, కొంత మంది కానిస్టేబుల్స్ను తీసుకువచ్చి, పోలీసు
 భయపెట్టాడు. రైతులు వారిని ఎదిరించారు. పోలీసులు, రెవిన్యూ ఉద్యో
 గులు దొర్లన్యంతో వసూలుచేయ నారంభించారు. రైతులు తిరుగుబాటు
 చేశారు. పోలీసులు తీవ్రంగా కోట్టారు. రైతులు తీవ్రంగా ప్రతిఘటనచేసి
 పోలీసులను కొట్టి, పోలీసులు ఏ విధంగా అయితే ఉద్యమ కార్యకర్తలను
 హింసిస్తారో అదే పద్ధతిలో హింసించారు. పోలీసులు దాహం అడిగితే
 మూత్రం పోయటం లాంటి పనులుతో రైతులు పోలీసులను హింసించారు.
 ఈ వివరాలు యస్. పి. కె తెలంగాణానే యస్. పి. రిజర్వ్ పోలీసును
 పంపి, గ్రామ పోలీసులపై దొర్లన్యాలు చేయించాడు. ఈ పద్ధతినను
 దేవులనల్లి ఇలా వివరించారు. “పోలీసులు ఇళ్ళను రాత్రీ చేశారు. కన
 పడ్డవారినల్లా దెబ్బలు కొట్టారు. పూరిండ్లను లాగేశారు. కోళ్ళను, గొర్రెలను
 మేకలను కోసుకు తిన్నారు. స్త్రీలను చెరిచారు. వీరిలో ధనకై రైతుస్త్రీలు
 మధ్య తరగతి, పేద, వ్యవసాయ కూలీస్త్రీలు వున్నారు. ఇద్దరూ ఇంటి
 ముందు వుండే పందిరిగుంజకు కట్టేసి వారిముందే భార్యలను, తల్లీ
 దండ్రుల ముందు వారి బిడ్డలను చెరిచారు. అమానుషమైనటువంటి పను
 లెన్నోచేశారు. మొత్తం 76 లేక 77 మంది స్త్రీలను చెరిచినట్లు తెలిపారు.
 కార్యకర్త ప్రయత్నం వల్ల 36 మంది స్త్రీలు జరిగిన దుస్సంఘటన
 వివరాలు చెప్పడానికి తయారయ్యారు. వారిలో అత్యధిక భాగం
 వ్యవసాయ కూలీ, పేదరైతు స్త్రీలే తమ భర్తల పేరుకూడా చెప్పారు.
 ఇలాంటివి చెప్పకంటే ఆనంద వస్తుందే నానని ముందు చెప్పడానికి భయ
 పడ్డాయి. తమకు వివిధమైన సామాజిక అన్యాయము జరుగకుండా చూస్తా
 మని హామీ ఇచ్చిన తరువాత పేదకుటుంబాల స్త్రీలు వాస్తవాలు

చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చారు. ధనికరైతు కుటుంబాల స్త్రీలు చెప్పడానికి దైర్యం చేయలేదు. ఏమీ జరుగనట్లు చూపించి సర్దుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.”¹

ఇదేకాలంలో మాచిరెడ్డి పల్లిలో కూడా ధాన్య సేకరణకు వ్యతిరేకంగా రైతులు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈతిరుగుబాటులో కూడా ప్రముఖంగా స్త్రీలే పాల్గొన్నారు. మాచిరెడ్డిపల్లి కర్నాటక ప్రాంతం గుల్బర్గా జిల్లా సరిహద్దున గల తెలుగు ప్రజల గ్రామం. ఆగ్రామంలో రెవిన్యూ వసూలు చేయటానికి అధికారులతో తమకు న్యాయమైన ధర రావటం లేదని, ప్రభుత్వం ధాన్యం తీసుకొని ధర ఇవ్వడం లేదని, ధాన్యం ఇవ్వ నిరాకరించి, వివాద పడ్డారు. దాంతో రెవిన్యూ అధికారులు పోలీసులతో నిర్బంధంగా వసూలు చేయ పూనుకున్నారు. పోలీసుల్ని చూసి మగవారంతా పారిపోయారు. స్త్రీలు ఇళ్ళలో పున్నారు. ఇళ్ళల్లో ప్రవేశించటానికి ప్రయత్నించిన పోలీసులపై చీపుర్లతో, రోకళ్ళతో తిరగబడ్డారు. స్త్రీలు వాళ్ళకళ్ళల్లో కారంకొట్టి ఉద్యోగులను చితకొట్టారు. ఈదెబ్బతో బెంబేలెత్తి పరిగెత్తిన పోలీసులు సాయుధులైన పోలీసులను తెచ్చి బీభత్సం సృష్టించారు. ఊరును పోలీసులు స్మశానంగా తయారు చేశారు. ఈపోరాటంలో అద్వితీయ పాత్ర వహించింది స్త్రీలే. మిర్యాలగూడెం తాలూకా ముకుందాపురం గ్రామంలో తన భూమిని నిలుపు కోవటానికి మట్టయ్య పోరాడి మరణించాడు. అతని భార్య రంగంలోకి దూకి, భూ పోరాటానికి గ్రామ ప్రజలను కదిలించి భూమిని నిలుపుకుంది. వాడపల్లిలో ఒక లంబాడీస్త్రీ, కొండ్రాపోల్ లో ఒక రైతుభార్య, మొద్దుల గుంటలో మరో లంబాడీస్త్రీ తమ భూముల కోసం పోరాటాలుచేసి విజయవంతం అయ్యారు. వీరవరం గ్రామంలో భుస్వామి ఒక లంబాడీ రైతు భూమిని ఆక్రమించుకుంటే ఆరైతు, అతని భార్య తిరుగుబాటు చేశారు. పోలీసులు గర్భవతి అయిన ఆమె పొట్టపై కాలు వేసి చంపుతున్నా ఆమె చివరే శ్వాస వరకు భూమి పోరాటంలోనే నిలబడి పోయింది. ఈవిధంగా తెలంగాణా పోరాట చరిత్రలో భూపోరాటంలో పోలీసు అభాయిత్వాలకు, దమన కాండలకు గురై అనువులు బాసిన

1. తెలంగాణా స్త్రీజల సాయుధపోరాట చరిత్ర

దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు

పేజీ—340, 341

స్త్రీలు ఎందరో పోలీసుల క్రౌర్య కృత్యాలకు ఎదురొడ్డి నిలబడి పోరాటం చేసి వీరోచిత చరిత్ర నిర్మాణంలో తమ వంతు పాత్ర నిర్వహించిన స్త్రీలు ఎందరో పోరాట గాథలలోనికి చొరవడి వెలికితీస్తే ఎన్నెన్ని చరిత్ర ఘటనలు, అంశాలు వారు వివరిస్తారో! ఈనాటికి పోరాట వీరులకు ఊపిరి పోస్తారో!

భూమి కోసమే కాకుండా కూలి పెంపుదల కోసం జరిగిన పోరులో కూడా స్త్రీలు అద్వితీయమైన పాత్ర వహించారు. వ్యవసాయ కార్మిక సమ్మెల్లో దొరల గిడ్డంగులలోని ధాన్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే పోరాటాల్లో స్త్రీలు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. రెండు సేర్లుగావున్న కూలిని నాలుగు సేర్లుగా పెంచమని కొంజిపల్లి ప్రాంతంలో స్త్రీలు పెద్దఎత్తున పోరాటం చేశారు. గోదావరితీర అడవులలో బీడిఆకు కోతకూలి పెంపుదల కోసం స్త్రీలు ఎలుగెత్తారు. క్రిందిప్రోలు, ఇల్లెందు ప్రాంతాల్లో జరిగిన కూలీలవేతన పెంపు పోరాటంలో స్త్రీలు అగ్రభాగంలో నిలిచారు. పోలీసు నిర్బంధకాండకు వ్యతిరేకంగా సాగిన పోరాటాల్లో మరీ ముఖ్యంగా బాలెముల, పాత సూర్యాపేట, మల్లారెడ్డిగూడెం, దేవరుప్పల గ్రామాలలో పురుషుల వడిశెలకు రాళ్ళు అందించి, తమ వీరత్వం చాటుకున్నారు.

గోదావరి అడవుల్లో ఉండాల కోయగూడెంలో పోలీసులు మగవాళ్ళను నిర్బంధించి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు గూడెంనుండి స్త్రీలు తరలివచ్చి పోలీసులను నిలవేసిన ఘట్టం, పోలీసులు మగవాళ్ళను వదిలి వెళ్ళిన పంఘటన చరిత్రకమైనది. ఆప్రాంతం కట్టుగూడెం కోయపల్లిపై మిలటరీ దాడి చేసినప్పుడు గూడెంలోని స్త్రీలు, పురుషులు కలసి ప్రతిఘటించారు. సైనికులను, సుబేదారులను చంపి సైన్యం పారిపోయేటట్లు చేసిన పోరాటాలు అద్వితీయమైనవి. రజాకారులు బాధించినా, వేధించినా ఉద్యమకారుల ఆచూకీ చెప్పకుండా అనేక సందర్భాల్లో తెలంగాణా స్త్రీలు వారి ఉద్యమ పటిమను చాటుకున్నారు.

గ్రామ రాజ్యాల నిర్మాణంలోను, వాలంటరీ దళనిర్మాణంలోను స్త్రీలు అద్వితీయమైన పాత్ర నిర్వహించారు. తెలంగాణా పోరాటాలలో అన్ని రంగాలలోను స్త్రీలు పురుషులకు దీక్ష న పాత్ర నిర్వహించారు. ప్రతిఘటనలో పాల్గొనటం, వాలంటీర్లుగా పనిచేయటం, దళాలకు అన్నాలు వండి పెట్టటం, ఆయుధాలు అందించటం, వార్తలు చేరవేయటం పోరాటా

నికి సంబంధించిన అన్ని రంగాలలోనూ వారిపాత్ర అద్వితీయమైనది. ప్రజల త్వక్త కౌర్యానికి ఎదురొడ్డి స్త్రీలు నిలబడటమేకాక ఎన్నోసార్లు మిలటరీని, పోలీసుల్ని స్త్రీలు తరిమి, తరిమి కొట్టారు. ప్రొద్దుటూరు గ్రామంపై మిలటరీ దాడిచేసి, ప్రజలనుకొట్టి, నల్లరు యువకుల్ని చంపి స్త్రీలను చెరబట్టటానికి ప్రయత్నించినపుడు స్త్రీలు ఎదురు తిరిగి పోరాడతమైన పోరాటం చేశారు. ఆపోరాటాల వలన స్త్రీలకు కలిగిన చైతన్యాన్ని జెంపటి గ్రామానికి చెందిన సోమక్క ఇలా అంది, “మేం కమ్యూనిస్టులకు సాయంచేస్తామంటే అది మా మంచికే అనుకున్నాం. ప్రజలకు భూమి వచ్చింది, లేనికాదో తప్పింది. గప్పుడు మేమిట్లా కూకుని మాట్లాడుతుంటేమా? గిప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. కొంచెం మంచిబట్ట గట్టుకుంటే గింతకుంకుంబొట్టు పెట్టుకొని పువ్వులుబెట్టుకుంటే, ఏందే ఏమనుకుంటున్నవ్ అంటుండిరి.”¹

స్త్రీలు ఉద్యమ పోరాటంలో ఇంత సహకరించినా భూమి పంపకంలో స్త్రీలను పరిగణనలోకి తీసికొనలేదు. విధవరాండ్రకు మాత్రం భూమి ఇవ్వడం జరిగింది. రజాకారుల దమనకాండను చాకలి ఐలమ్మ (పాలకుర్తి) తనమాటలతో ఈవిధంగా వివరించింది.

“ఇగ నా బిడ్డను దొరికిచ్చుకున్నారు. నేనొరకలేదని నాబిడ్డ నొరికిచ్చుకున్నారు. యిగ జీవంజి నర్సయ్య కడ్చుసల్లగుండ వాడ్వట్టిం చిండు, పట్టిన్నెవో....యిగ తుపాకీమొగల్తానె గుద్దుతాండె, తంతాండె, ఓ....ఒకటె బట్టలుమీద బట్టలిడిసిన. ఆయన పేరేంద్రావుండె సింహాద్రి, పోలిసోడు బూడుగులామెనె.... ఆసింహాద్రి. ఆయనకడ్చు సల్లగుండా యినొచ్చి వాల్లనెంటంటని, ఆపోర్నటని గాలవెట్టిండు. ఆ పోరప్పుడు సచ్చేదేవుండె. ఒగాగంగాదునీ....బాంచేన్ యేంజెప్పాలె.... ఒక కుంటలే కుంట, ఒక గాబులేకుంట గోలెంలేకుంటెన్ని....వల్లగొట్టిండు. వల్లగొట్టి ఇంటికి నిప్పువెట్టిండు....తూర్పింటికి నిప్పువెట్టిండు. పెద్దాల్లకు ఈ మోత్కూరమేను కడుపు నిండగనుకున్నడో కనుకోలేదో వచ్చిండు. గింత యిల్లుగాలిపోతే యెట్ట యితదని వొక్కగాలెంల నీల్లున్నయి. పెంకలతోని దబ్బదబ్బదీసి వోసిండు. మీది మీదికి యెగొట్టి గాలవె

జ్ఞాండు. ఆహ్వాంబోసి . కాలవెట్టిండు. పొయ్యేటప్పుడు అయినొచ్చి
నల్లార్పిండు.¹

ఇలమ్మ మాటలలోని సంఘటన అనాటి రజాకారుల పాశవిక కృత్యాలను కళ్ళకు కట్టినట్టు చూసిస్తున్నాయి. అనాడు మునగాల పరగణాలో జరిగిన వీరోచిత పోరాటాలు గుండెల్ని కుదుపుతాయి. మునగాల పరగణాపై జరిగిన దమనకాండ, దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల తిరుగుబాటు ఆ తిరుగుబాటులో స్త్రీలపాత్రను ఆపోరాటాల్లో భాగస్వామి అయిన తటవర్తి వెంకటేశ్వరరావుగారు కళ్ళకుకట్టినట్టు వివరించారు.

“పోలీసులు ప్రతిరోజు తెల్లవారక ముందే ఏదోఒక గ్రామంవెళ్ళి గ్రామాన్ని చుట్టుముట్టి మగవారందరిని మునగాలకు తీసుకొని పచ్చి కొన్ని గంటలసేపు ప్రజలందరిని లాఠీలతో తీవ్రంగాకొట్టి “కమ్యూనిస్టుతో సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దని” హెచ్చరించి వదలి పెట్టేవారు. ఈ హింసాకాండ అనేక రోజులు కొనసాగించారు. అనేకమందికి తీవ్రంగా దెబ్బలు తగిలేవి. దెబ్బలు తగిలినవారు అనేకమాసాలు బాధపడేవారు. అనేక మందివద్ద లంచాలు గుంజేవారు. పోలీసులు గ్రామాలలో ధాన్యం, వేరుశనగకాయలు, ధనం దోపిడిచేసి, తమ స్వగ్రామాలకు పంపేవారు.

కమ్యూనిస్టులు గ్రామాలమీదకు వచ్చి దాడిచేస్తారనే సాకుతో ప్రతిగ్రామానికి నాలుగువైపుల రాత్రులయందు కాపలా యేర్పాటు చేశారు. ప్రతివైపు ఒకగుడిసె. ఆగుడిసెవద్ద లీసులు, హోంగార్డులు, గ్రామంలో యువకులు, మధ్యవయస్సు గలవారు వంతులువారిగా మేల్కొని కాపలా కాశేవారు. ఈకాపలాలవల్ల దాంపత్య జీవితం భగ్నమైంది. అనేకమంది స్త్రీలు పోలీసులవల్ల తమ శీలాన్ని కోల్పోయారు. ఈ గుడిసెల వద్దకు వేళకు రాకపోతే పోలీసులు అలస్యంగా వచ్చినవారిని తీవ్రంగాకొట్టి, జరిమానా వేసేవారు. ఈ నిర్బంధ కాలంలో ప్రజలఇండ్లలోని కూరగాయలు, కోళ్ళు పోలీసులు ఎత్తుకుపోయేవారు.

ఈ కాలంలో పోలీసులు కమ్యూనిస్టుపార్టీ, రైతుసంఘ కార్యకర్తలు, నాయకులు, 22మందిని అరెస్టుచేసి మదరాసు జైళ్ళలో డిడెన్యూలుగా నిర్బంధించారు.

శ్రీమతి సామినేని కనకమ్మ (జగన్నాథపురం), శ్రీమతి చిలుకూరి అనంతరాములమ్మ వీరుయిద్దరు కమ్యూనిస్టు పార్టీకి సానుభూతిపరులని రహస్యంగా కమ్యూనిస్టులకు ఆహారపదార్థములు సరఫరా చేస్తున్నారని పోలీసులు వారిని పోలీసు స్టేషన్ కు పిలిపించి, అనేక బండబూతులు తిట్టి తీవ్రంగా హింసించి అనేకరోజులు మునగాల సబ్ జైలులోవుంచి వదిలి పెట్టారు. వీరిని పెట్టిన చిత్రహింసలు వర్ణనాతీతం.¹

తెలంగాణా పోరాటానికి గుండెగా పనిచేసిన స్త్రీలు పోరాట సాహిత్యాన్ని వెలుగెత్తి చాటారు. సహజంగా స్త్రీలు బాగాపాడతారు. శామికన్నలకు ప్రతి అడుగులో పాట తోడునడుస్తు వుంటుంది. పోరాటంలో ప్రజలనుండి పుట్టినపాటలకు జీవంపొంది స్త్రీలే. పాటల బృందాల్లో స్త్రీల గొంతులు ప్రముఖంగా వినిపించేవి. ఆనాటి ప్రతిఘటనే పాటగా రూపొందింది. ప్రజల కవి యాదగిరి “నై జాము సర్కరోడ” పాటను తెలంగాణా స్త్రీలు ఉవ్వెత్తున గానం చేశారు.

నై జాము సర్కరోడ! నాజీల మించినోడ!
 యమ బాధలుపెట్టివి కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!
 పండిన పంటనంత తిండికైన ఉంచకుండ
 తీసుకెళ్ళినావు కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!
 దున్నాను భూమిలేక పండాను ఇల్లులేక
 పరదేశ మెత్తిమి కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!
 పోలీసు మిల్ట్రీజూసి మేము లొంగి వస్తామాని
 ఒక ఆశపట్టివి కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!
 పోలీసు మిల్ట్రీగాని లాతీల దెబ్బలుగాని
 తూపాకి కాల్పులుగాని మిషిను గన్నులుగాని
 తూపాకి బాంబులుగాని నీవెన్ని తెచ్చినగాని
 మేం లొంగిరాము కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!
 కంచారు గొడ్డు లాను లంచగొండి పోలిసోల్ల

1. మునగాల పరగణా ప్రజాఉద్యమ చరిత్ర (1981)

తోటవర్తి వెంకటేశ్వరరావు పేజి 8

నీవు పెంచినావు కొడకో! నై జాము సర్కరోడ!

చుట్టుపట్టు సూర్యపేట నట్టనడుమ నల్లగొండ

ఆవాల హైద్రాబాద్ తర్వాత గోలకొండ

గోలకొండ ఖిల్లకింద

నీ గోరి కడతం కొడకో! నై జాము సర్కరోడ ! ¹

ఆనాటి పోరాట చరిత్రను కనులకుకట్టించే ఈపాట మొదటపాడిన వీరయోధుడు యాదగిరి నల్లగొండ జిల్లా సూర్యపేట జాలాక ఎల్క పల్లి గ్రామం వాసి. తెలంగాణా పోరాటంలో ఒక విమోచన దళం ముందు నడుస్తున్న ఆవీరుడి గళంనుండి అలలు అలలుగా పెల్లుబికిన గానమిది. యాదగిరి సాయుధ పోరాటంలో స్వయంగా పాల్గొని మిలటరీతో తలపడి కాల్పుల్లో అమరుడయ్యాడు. ఈ అమరవీరుడు పోరాటంలో అమరుడై న తీరును భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డిగారు స్వయంగాచూసి వివరిస్తున్నారు.

“యాదగిరి మాత్రం శత్రువువెంట పరుగెత్తుతున్నాడు. ఆక్షణంలోనే ఒకదాని వెంట బకటి రెండులారీల మిలిటరీ మూకలు ప్రళయంగా కాలుస్తూ అతివేగంగా తిరిగి రానేవచ్చాయి. వీరుడు యాదగిరి వేగంగా మమ్ములనందుకునే ప్రయత్నంలో వెనుకకు కాలుస్తూ మా వైపుకు పరుగెత్తుకొని వస్తున్నాడు. విధి విరామంలేకుండా గుండ్ల వర్షము మా వైపు సాగిపోతూనేవుంది. లారీలు మా వైపు వచ్చాయి. అక్కడున్న టువంటి పొదలను ఆసరా చేసుకొని అడుగడుగునా మెలికలు తిరుగుతూ ఎలాగో పొలాల్లో దూకాము. ఎకరాలకొలది వున్న ఆపచ్చటి పొలాల్లోకి లారీలు దిగలేక పోయాయి. కానీ మరింత అందుబాటులోకి వచ్చిన యాదగిరిని అందుకునే ప్రయత్నం చేశాము. వీరుడు యాదగిరి పాము వలె మెలికలు తిరుగుతూ లారీకి అందకుండా గంతులువేస్తూ చివరిదాక పరుగెత్తాడు. అక్కసుతో వున్న ఆ రజాకారులు అంతటితో వదలలేదు. చివరికి అతి సమీపంలో నుండి గురిపెట్టి కాల్చారు. ఆదెబ్బతో గాయపడిన యాదగిరి వలవలా వంటినిండా రక్తంకారుతున్నా కొనఊపిరితోనే అందకుండాపోయే ప్రయత్నం చేశాడు. నిలువెల్లా క్షతగాతుడైన ఆయోధుడు పరుగెత్తుతూనే వున్నాడు. మెలికలు తిరుగుతూ కాల్పుతూ తనపాట పాడుతూ కమ్యూనిజం జిందాబాద్, ఎర్రజెండా జిందాబాద్, నిజాం

1 తెలంగాణా పోరాట పాటలు రెండవ సంచిక పేజీ నెం. 7

రాజ్యం నశించాలి అనే నినాదాలతో నిప్పులు గ్రక్కుతూ కామేడ్
యాదగిరి నేలకొరిగాడు. ఆ వెంటనే మీదదుమికి యాదగిరిని అందు
కున్నాయి ఆ రజాకార్ మృగాలు. ప్రక్కనే మొండ్రాయి క్యాంప్ కు
తీసుకువెళ్లి అప్పటికే కొనవూపిరితోవున్న యాదగిరిని రహస్యాలకోసం
అనేక చిత్రహింసలకు గురిచేశారు.

రహస్యాలకు బదులు “ఎర్రజెండా జిందాబాద్, బిజాం నిరంకుశ
రాజ్యం నశించాలి” “ప్రజారాజ్యం వర్ధిలాలి” అనే నినాదాలతో నిప్పులు
గ్రక్కుతూ కడశ్వాస వదిలాడు అమరుడు యాదగిరి.

ఈ అమరుని వీరగాధ గుండెను కదిలించేదిగా ఉంది. తెలం
గాణాలో పోరాట ప్రాంతాలలో మనం ఇప్పటికీ ఆనాటి స్త్రీలను పలకరిస్తే
వందలు, వేలు కడుపులో దాచుకున్న వి వివరిస్తారు. గుండెను కదిలించే
చరిత్రలో ఆడవాళ్ళకు గుర్తు ఉడటము సహజము. వారు అనేక సందర్భా
లలో నెమరువేసుకుంటారు. యాదగిరి పాట నైజాం నవాబుల గుండెలకు
తూటాలా పేలింది. తెలంగాణాలోని పసికందు ఉగ్రుపాలల్లో ఆపాట
రంగరించ బడింది. పేద స్త్రీల లాలిపాటల్లో పాట లీనమయ్యింది.

కొన్ని పాటల్లో తెలంగాణా భూస్వాములు స్త్రీలను పీడించిన
విధము హృదయ విందారకంగా వర్ణించ బడింది. దేవరుప్పల గ్రామా
నికి చెందిన బేతు క్రిష్ణారెడ్డి కిరాతకుడు. విసునూరి రామచంద్రారెడ్డి
పొలంలో స్త్రీలు పొద్దస్తమానం పనిచేశాక రాత్తుళ్ళు పనిచేయడానికి పెద్ద
లాంపులు తెప్పించారు. పసిపిల్లల తల్లులు బిడ్డలకు రొమ్ము గుడిపిస్తాం
పోనిమ్మంటే పోనీడు. పై గా కుమ్మరి యెంకులను పిలచి నూరు బొడ్డు
గిన్నెలు తెప్పించి ఆడవాళ్ళను వాటిలో చనుపాలు పితకమంటాడు.

ఒకరొమ్ము పితికితే వుయ్యాలో
గిన్నె నిండిపోయే వుయ్యాలో
కాటమ్మ రొమ్ములా వుయ్యాలో
పాలు నిలబారేను వుయ్యాలో—1

ఆ పాలను పొలంలో చల్లిస్తాడు. చల్లిస్తున్న రక్తం స్వేదమల్లా
చాలదన్నట్లు పనివిడిచి పోయేవాళ్ళను పొర్లించి కొడతాడు. భూస్వామ్య

1 తెలంగాణా పోరాట పాటలు రెండవ సంపుటి పేజీనెం: 13

కె. వి. ఆర్ పీటిక

కొర్రానికి పాలుపిండిన స్త్రీలు ఈ పాటను అత్యంత చైతన్యంతో ఆలపించారు. “బూడిదపట్టి, పెండ్లిపట్టి, సమర్థపట్టిలవంటి మద్యయుగాల నాడు భూస్వామ్య దోపిడి” అచారం పేరుతో స్త్రీకి జరిగే అవమానంపై స్త్రీలే తిరగబడి పోరాడి, పోరాట సంస్కృతిని రూపొందించుకున్నారు. పోరాటమనేది ఒకసంస్కృతి. అది సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఊసులు, బాసలతో పాటలయలు సృతులు ఆపోరాట పద్ధతిలోనే తయారౌతాయి. తెలంగాణా పోరాట గాథల్లో, చరిత్రల్లో, పాటల్లో, మాటలలోనేగాక స్త్రీ దయనీయ పరిస్థితులు, బుర్రకథలలో, డక్కమోతల్లోకూడా వినిపించాయి. స్త్రీ దళాలుకట్టి బుర్రకథలు చెప్పేవారు. “రజాకారు దూతగాను” తెలంగాణా వీరయోధులు అనే బుర్రకథలో తిరునాగరి సీతారామాంజనేయులుఎలా వర్ణిస్తున్నాడో చూద్దాం. “పచ్చివల్లు బాలింతలను పసుపుల్లాగా చెరుస్తున్నారు, నెత్తురుముద్దలైన పసిపిల్లలను కత్తులతో తురుముతున్నారు. గుడ్డలువిప్పి శూలాశ్శ గర్భాలను కత్తులకెర చేస్తున్నారు. వృద్ధులను సజీవంగా గడ్డివాముల్లోవేసి దహిస్తున్నారు. మర్మాంగాలను తినేలాలోనికి తొండలనువదలి లాగులను బిగకట్టుతున్నారు. బ్రతికిన వారిని లారీలకుకట్టి రోడ్లవెంబడి లాగుతున్నారు. చెట్లకు తలక్రిందులుగా కట్టి చర్మాలను పలచివేస్తు చింతబరికలు విరిగేటట్లు వీపులు చిట్ల కొడుతున్నారు.

ఈ వర్ణనలు, జన జీవన వాస్తవ పరిస్థితుల నుండి అభివ్యక్తమయ్యాయి ఆడవాళ్ళనోళ్ళలో ఆరీ పుయ్యాల పదాలు, చుట్టు కాముతు పాటలు, గొల్ల సుద్దులు, బుర్రకథల లయలో, కళారూపాన్ని దూసు కుంటూ ముందుకు వచ్చాయి. అణదుందుభులు మోగాయి. ఆనాటి కవులు పాటల్లో

“భళానోయి భళతమ్ముడూ - భళానోయి భళదాదాన
నక్కలు తిరిగే తోటల్లో - నాలుగు స్తంభాల తోటలో
రాకాసిరాజొ కడుండేరా - వాడి గుండె రాబండిరా
వాడిచూపు మద్యాన పెండరా - వాడి నాలుక వాడి కత్తిరా
వాడి రాజ్యపు పొట్ల పాదురా - వాడి ఆశల కంతులేదురా
వాడి పేరు దగాకోరురా - భళానో
భళానోయి భాయి తమ్ముడు - దేవభళానోయిదాదాన ¹

ఆరుద్ర రాసిన ఈ గేయంలో బుర్రకథ లయచోటు చేసుకుంది. దాశరథి, కాళోజీ, కుందుర్తి రచనల్లో “తెలంగాణా” “రుద్రవీణ”లు మ్రోగాయి.

సజీవమైన పోరాటం సంస్కృతిని నిర్మిస్తుంది. సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తుంది. చరిత్రను రచిస్తుంది. కళారూపాలను పండిస్తుంది. సంస్కృతికి, సాహిత్యానికి, చరిత్రకు, కళకు, మూలం స్త్రీ యేకాబట్టి ఏపొరాటం లోనైనా స్త్రీలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తే తప్పక ఆ పొరాటానికి సజీవమైన చరిత్రగతి రూపొందుతుంది.

అయితే తెలంగాణా పోరాటంలో స్త్రీ సహకారం ఉన్నంతగా నాయకత్వం పాత్రలేదు. పాతినిధ్యం ఉన్నతంగా ప్రాధాన్యత లేదు. ఏదోఒక మేరకు పురుషులు పోరాటాన్ని పోరాట ఫలితాన్ని ఎక్కువ భాగం స్వాయత్తం చేసుకున్నారు.

తెలంగాణా సాయుధ పోరాటంలో అంతర్లయగా సాగిన సంస్కృతిక పోరాటం మాములు ధోరణిలో సాగే సంస్కరణోద్యమాలకంటే ఎక్కువ విజయాలు సాధించింది. మామూలుగా స్త్రీలకుండే మూఢాచారాలు ఉద్యమ కార్యక్రమాలవలన, చైతన్యం వలన తగ్గాయి. నాయకత్వం విషయంలో అగ్రకులాలు అగ్రభాగాన నిలవడం జరిగింది. ఈమొత్తం అంశాలప్రభావం స్త్రీల మీద కూడా ఉంది.

తెలంగాణా ఉద్యమ పైఫల్యాలగురించి గుణపాఠాల గురించి చర్చించడం ఇక్కడకష్టమౌతుంది. తెలంగాణా సాయుధపోరాటం ఆగి పోవటానికి కారకులెవరు? అదినాయకత్వ లోపమా? సిద్ధాంతపరమైన అవగాహనలోపమా? తీవ్రమైన అణచివేత కారణమా? నాయకుల అసమర్థత? వైరుధ్యాల వ్యూహ రచనలో లోపమా? చర్చించటానికి సందర్భం కాదు. అయితే తెలంగాణా పోరాటం ఆగి పోవటానికి మాత్రం స్త్రీలు కారణంగాదు. ఆగిపోయిన తరువాత ఆవరించిన చీకటి, నిస్పృహ, నిస్తాిణత, దారిద్ర్యం స్త్రీలనే ఎక్కువ ఆవరించింది మరలా భూస్వామ్య పీడన, సాంఘిక ఆచార దురన్యాయాలు, వెట్టిచాకిరి, అరాచకం, దమన కాండలకు పురుషసమాజం కంటే స్త్రీలే ఎక్కువ గురయ్యారు.

ఒక పోరాటం జరిగేటప్పుడు దానిలో కొన్ని కోణాల నుండి ఎదురైన కష్టాలు, బౌతికమైనవి, మానసికమైనవి. స్త్రీలు ఎదుర్కొన్నంత పురుషులు ఎదుర్కొనడానికి అవకాశంలేదు. ఒకస్త్రీ గర్భవతిగా, బిడ్డ

తల్లిగా, కుటుంబాన్ని సరిదిద్దవలసినదిగా, ఆర్థికమైనవి, హార్థికమైనవి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఆమెపడవలసివస్తుంది. తెలంగాణా సాయుధ పోరాటంలో స్త్రీలపాత్రను మనం విశ్లేషిస్తే ఆ ఉద్యమ నిర్మాణంలోను, నాయకత్వంలోనూ, స్త్రీలకు రావలసిన ప్రాతినిధ్యం వచ్చి ఉంటే తెలంగాణా ప్రజల సాయుధ విప్లవం విజయసధంలో ఇంకా ఎంతో ముందుకు గమించి యుండేది. స్త్రీలలో ఉండే పట్టుదల, దీక్ష, త్యాగనిరతి, నిర్మలత్వము, నిర్దుష్టత, చారిత్రక దృక్పథం వారికి విజయ సోపానం అయ్యేది.

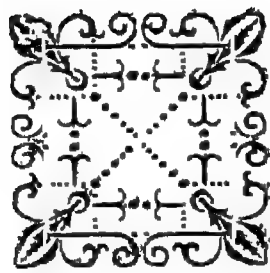
అయితే రష్యాలోని బోల్షివిక్ పోరాటం, చైనాలో మావో పోరాటాల్లో స్త్రీలే నాయకత్వంలో ఉన్నారా? పురుషులు సాధించలేదా? అంటే ఆ విజయముయొక్క ఫలితాలు, అనేక సందర్భాల్లో తిరోగమించటానికి ఇంకా స్త్రీలకు రావలసినంత ప్రాధాన్యం రాకపోవడంకూడా ఒకకారణం.

అయితే లెనిన్ “స్త్రీల అణచివేతను అసమానతను, తొలగించడానికి, ప్రపంచంలో ఏ పార్టీ, ఏ విప్లవం వనిచేయనంత నిజాయితీతో, బోల్షివిక్ సోషలిస్టు విప్లవం కృషిచేస్తుంద” ని చెప్పాడు. ఏదేశంలోనైనా భూస్వామ్య సంస్కృతిని, పెట్టుబడిదారీ సంస్కృతిని ఎదిరించి సోషలిస్టు సంస్కృతిని నెలకొల్పడంలో స్త్రీలదే ప్రధానపాత్ర భారత సమాజంలో అత్యంత నీచంగా అణచివేయబడిన దళితులు, స్త్రీలు, పోరాటంలో అగ్ర భాగాన నిలచి ఉద్యమాలను నడపనంతవరకు, ఈ ఉద్యమాలు ఎక్కడో ఒకచోట అంతర్లయంగా ఉన్న కులవైరుధ్యాలు స్త్రీన్యూనత తత్వం అద్వైత్యంవలన ఆగిపోక తప్పదు. ఈవైరుధ్యాలకు సరైన పరిష్కారం సరైన వర్గదృక్పథం, స్త్రీలు, దళితులు అగ్రభాగాన నిలబడే చైతన్యంలోనే తొలగింప బడతాయి. భారతీయ సామాజిక వాస్తవాన్ని కేవలం ఆర్థికవాదులు అర్థం చేసుకోలేరు. అర్థం చేసుకోకపోగా స్త్రీ పక్షపాత వాదులనో, దళిత పక్షపాత వాదులనో పెదవి విరిచే ప్రమాదం ముంచుకు వస్తుంది. అట్లుగాక తెలంగాణా సాయుధపోరాట వైఫల్యాలు, గుణపాఠాలగురించి సుందరయ్యగారు, దేవులపల్లిగారు, బసవపున్నయ్యగారు, రావి నారాయణరెడ్డిగారు, చండ్ర పుల్లారెడ్డిగారు ఇంకా మరికొందరి నాయకుల గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఆనాయకులు ఎత్తి చూపిన అంశాలలో వైరుధ్యాలు సరిగా అంచనావేస్తే పీడిత వర్గంలో

ప్రధానులైన స్త్రీల దళితుల, నాయకత్వం, నిర్మాణత, ప్రాధాన్యత లోపించడంవల్లనే ఈ ఉద్యమం వైఫల్యం చెందిందనే చారిత్రక సత్యం మన ముందుకు వస్తుంది.

ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించడానికి వెనకాడినంతకాలం సిద్ధాంత పరంగా ఆచార పరంగా తిరోగమనమే మిగులుతుంది. ఏదిఏమైనా భారతీయ సంస్కృతిలో అణచివేతకు మూలభూతురాలైన స్త్రీయే పోరాట సంస్కృతికి ఊపిరి.

పోరాట సంస్కృతితో పాటు మాతృస్వామ్య సంస్కృతి రూపాన్ని మిగుల్చుకున్న భారతీయ గిరిజన స్త్రీనికూడా పరిశీలిద్దాం.

గిరిజన స్త్రీలు

ప్రపంచీన భారతీయులూ, భారతదేశ సంస్కృతికి మూల భూతులు అయినవారు గిరిజనులు. భారతదేశంలో ఆయా కాలాల్లో వచ్చిన పాలక వర్గాలు ఈ (తెగల) గిరిజన వ్యవస్థల శిథిలాలమీద వారిరాజ్యాలు నిర్మించు కున్నారు. భారతదేశ సహజ సంపదలైన కొండ కోనల్లో నివసిస్తూ ప్రపంచీన భారత సమాజానికి జీవమైన మాతృస్వామిక వ్యవస్థను సహజ సంపదగా కలిగిన ఈ గిరిజనుల చరిత్రలో స్త్రీలు ప్రధాన పాత్ర కలిగి వున్నారు. గిరిజనుల మొత్తం సంస్కృతిలో స్త్రీలు నిండిపోయి వున్నారు. గిరిజనులనుండి వారిస్త్రీలను వేరుచేసి చూడటానికి వీలు లేనంతగా సమతుల్యంగా స్త్రీలు నిలబడి వున్నారు. అందుకే గిరిజన స్త్రీలను గురించి తెలిసికోవడం అంటే గిరిజనుల వ్యవస్థ మొత్తం గురించి ప్రపంచీన భారతీయ సంస్కృతిని గురించి తెలిసికోవడమే అవుతుంది.

గిరిజనస్త్రీ ఒక వ్యవస్థ, ఒక సమాజం, ఒక కళాసంపద, ఒక శ్రమ నిధానం, ఒక సంస్కృతికి నిర్మాత, ఆమెను గూర్చి తెలిసికోవడమంటే భారతీయ సంస్కృతి హృదయాన్ని గూర్చి తెలిసికోవడమే. భారతీయ సంస్కృతి పునాదిని గూర్చి తెలిసికోవడమే.

1971వ సంవత్సరపు అంచనా ప్రకారం రాయ్ బర్మన్ (Royburman) మన భారతదేశంలో 427 గిరిజన సముదాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించాడు. కాని, "Anthropological Survey of India" (1967) అంచనా ప్రకారం 314 గిరిజన సముదాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించబడింది.

జనాభా లెక్కల ప్రకారం సంఖ్యరీత్యా (Numerically) ముఖ్యమైన తెగలు—గోండ్ (Gond)లు మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో; భిల్ (Bhil)లు రాజస్థాన్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ లలో; సంతాల్ (Santal)లు బీహార్, ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ లలో ఉన్నాయి. ఈ తెగలు ఒక్కొక్కటి 30 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్నట్లు అంచనా. అన్నిటికంటే సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న తెగ అండమానిస్ (Andamanise).

ఐదు లక్షలకు పైగా జనాభాగల తెగలు—ఆది (ADI), బైగా (BAIGA), భుయా (BHUIYA), భుమిజ్ (BHUMIJ), గారో (GARO), కావార్ (KAWAR), ఖరియా (KHARIA), ఖాసి (KHASI), కొండదొర (KONDA DORA), కొరకు (KORAKU), కోయ (KOYA) లోధ (LODHA), మిజో (MIZO), సవర (SAVARA), ఎరుకల (YERUKALA), యానాది (YANADI).

పది లక్షలకుపైగా జనాభాగల తెగలు - మైనా(MINA), ముండా (MUNDA), ఓరయన్ (ORAON) లు వ్యాపించివున్నారు.

యానాదులు :

యానాదులు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నెల్లూరు, గుంటూరు చిత్తూరు జిల్లాలలోనూ, తమిళనాడు రాష్ట్రంలో చెంగల్‌పట్ జిల్లాలోను నివసిస్తున్నారు. కాళహస్తి, కార్వేటి నగర ప్రాంతాలలోను, పులికాట్ సరస్సు ప్రాంతాలలో నివసించు యానాదులను “అడవి యానాదులు” లేదా “ఇరులవాండ్లు” అనిపిలుస్తున్నారు. విలియా అనుజాతి వాళ్ళను కూడా ఈవిధంగానే పిలుస్తారు. నెల్లూరు జిల్లా యానాదుల్లో చల్ల యానాదులని, మంచియానాదులని రెండు తెగలున్నాయి. మంచి యానాదులు రెడ్ల ఇళ్ళలో పనిచేస్తారు. వ్యవసాయం చేస్తారు, వొడ్లు దంచుతారు. చల్ల యానాదులు ఎంగిలాకుల్లోని అన్నాన్ని తీసుకుంటారు. పాకీపని కూడా చేస్తారు. అడవి యానాదులు కొందరు కప్పలను తినడం వలన వారు “కప్పలయానాదులు” అని కూడా పిలవబడుతున్నారు. ఉభయగోదావరి, విశాఖ జిల్లాలలో “నక్కల యానాదులు” గా పిలవబడుతున్న ఒక తెగఉంది. వీరి జనసంఖ్య సుమారు రెండు లక్షలు ఉండవచ్చు. వీరిలో స్త్రీలు భర్తతో ప్రతిషనికి వెంబడుండటము ఒక ప్రత్యేకత. ఆలుమగలుగా కలిసిఉన్నంత కాలం ఒకరిని ఒకరు విడిచి పెట్టి ఉండరు. ఈయానాదులు వివాహాన్ని చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేసుకుంటారు. వీరు చిన్న చిన్న గుడిసెల్లో ఉంటారు. భర్తను భార్య కాని, భార్యను భర్తగాని ఇష్టం లేకపోతే వదిలి వేయడానికి ఈ జాతిలో ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. యానాదులు చేపలు, ఎలుకలు పాములు పట్టడంలో నిపుణులు. ఈ పనులలో స్త్రీలు కూడా మగవారికి

సహకరిస్తుంటారు. అడవుల్లో కట్టెలు కొట్టి, మోపులను గ్రామాలకు తెచ్చి అమ్ముకొని జీవనం చేయడంలో స్త్రీల సహకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు బియ్యపుగంజి లేక పుల్లనీళ్ళు ఎక్కువగా తాగుతారు. అడవాళ్ళు చాలా సామాన్యమైన బట్టలు కట్టుకుంటారు. యానాది స్త్రీలలో విద్య పూర్తిగా లేదనుట ఆశ్చర్యం కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సుమారు అన్ని నగరాల్లో అక్కడక్కడ వీరు కనిపిస్తూ ఉంటారు. వీరిలో స్త్రీలకున్న స్వేచ్ఛ హిందూ జాతిలోని స్త్రీలకు లేదు.

తొడాజాతి :

తొడాజాతి సంచారక వశుపాలకులు. దక్షిణ ఇండియాలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆదిమ జాతుల్లో తొడాజాతి ఒకటి. వీరికి విశిష్టమైన సంస్కృతి ఆచారాలు ఉన్నాయి. తొడాలలో మగవాళ్ళ గడ్డాలు, తలచుట్టూ గుండ్రంగా కత్తిరించబడిన శిరోజాలు పెంచుకుంటారు. స్త్రీల వెంట్రుకలు ఉంగరాలు తిరిగి గిరజాలుగా వేలాడుతూ ఉంటాయి. స్త్రీలు, పురుషులు వేసుకునే బట్టలమీద అల్లికలు కూడ వేస్తారు. వీరు చిన్న చిన్న పల్లెల్లోకూడా ఉంటారు. వీరు మాట్లాడే భాషకు తమిళ, మళయాళ భాషకు దగ్గర సంబంధం ఉంది. 1115 నాటి ఒక శిలాశాసనంలో వారిని గూర్చిన మొదటి ప్రస్తావన ఉంది. తొడాజాతిలో ఖాళ్య వివాహాలు చేయుట పరిపాటి. బహు భర్తృత్వం తొడాజాతిలో ప్రసిద్ధి. వారి ఆచారం ప్రకారం అన్నదమ్ములందరికి ఒక ఉమ్మడి భార్య ఉంటుంది. ఆమె మొదటిసారి గర్భవతి అయినప్పుడు 7వ మాసంలో అన్నదమ్ములలో ఒకడు....సాధారణంగా పెద్దవాడు అమెకు నకిలీ విల్లు, బాణం కానుకగా ఇచ్చి న్యాయశాస్త్రరీత్యా తాను తండ్రి అవుతాడు. ఇటీవల ఈ ఆచారానికి స్వస్తి చెప్పి ఒక భర్తతో ఉండడాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. పూర్వం తొడాజాతిలో శిశుహత్య లుండేవి. వారికి స్త్రీ సంతాన మంటే ఇష్టంఉండదు. రెండవసారి అడపిల్ల పుట్టినట్లయితే....శిశువునకు నవరంధ్రములు మూసిగుడ్డలుచుట్టి భూస్థాపితం చేయుట పరిపాటి. స్త్రీశిశు హత్యల వల్లనే తొడాజాతిలో పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. తొడాలు మహిష పూజ చేస్తారు. స్త్రీలు సంగీతంలో ఆరితేరిన వారు. తొడాల జీవిత విధానంలో రానురాను మార్పు వస్తున్నది.

భిల్లులు :

గుజరాత్, మహారాష్ట్ర. రాజస్థాన్ లో 25 లక్షలకు పైగా భిల్లులు నివసిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఆదిమ జాతుల జనాభాలో వీరు మూడవ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నారు. భిల్లులు కొండజాతుల్లా ఆహార సేకరణ, వేటాడుట వంటి వాటిలో సమర్థులు. వీరు కొండ ప్రదేశాలని సాగులోనికి తెచ్చారు. నల్లగా కురచగా ఉండే భిల్లులు దక్షిణాది కొండ జాతుల్లాగే ఉంటారు.

భిల్లుల్లో ఒకప్పుడు కన్య తల్లితండ్రులకు ఊడిగం చేసి వివాహం చేసుకోవలసి ఉండేది. సంతానం లేకుండా సోదరుడు చనిపోతే మరో సోదరుడు అతని భార్యను వివాహమాడుదురు. భార్య చెల్లెండను వివాహమాడుట భిల్లుజాతి ఆచారము.

వీరిలో భూతపైద్యులు మెండు. హిందూ మత ప్రభావం, పితృ స్వామిక ప్రభావం మెండుగా ఉంది. స్త్రీలపై హిందూ మతంలో వున్నంత అణచివేతలేదు.

సవరులు :

సవరులు విశాఖపట్నమునకు తూర్పుదిశగా తూర్పు కనుమల ప్రాంతంలో ఉన్నారు. సవరులు నివసించే అడవి ప్రాంతాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీరు పోడువ్యవసాయం చేస్తాయి. 17, 18 శతాబ్దాల వరకు వీరు చెట్లు, ఆకులు, పట్టలు మొలకు చుట్టుకునేవారు. కాలక్రమేణా ముతక బట్టలు కట్టుకోవడం నేర్చుకున్నారు. పురుషులు మొలకు గోచి పెట్టుకుంటారు, స్త్రీలు రెండడుగుల వెడల్పు, నాలుగడుగుల పొడవు ఉన్న ముతక బట్టను మొలకు చుట్టుకుంటారు. మోకాళ్ళక్రింద, మొల పైభాగములలో బట్ట ఉండదు. వీరిప్పుడిప్పుడే చీరలు, రవికలు ధరిస్తున్నారు. చెవికి 10నుండి 20వరకు కుట్లు ఉంటాయి. ఆ కుట్లకు ఇత్తడి చుట్లు ఉంటాయి. ఆభరణాల బరువుకి ఆ రంధ్రాలు పెద్దవి అవుతాయి. గజపూసలు, పగడాలు. గురివింజ పూసలు వీరు మెడలో ధరిస్తాయి. పిండుఖాలు విశాలంగా, దొడ ఎముకలు ఎత్తుగా, కండరాలు పుష్టిగా ఉంటాయి. స్త్రీలకు పిల్లలకు పొట్ట ముందుకు వచ్చి ఉంటుంది. వీరిలో బహుభార్యత్వం ఉంది. స్త్రీతన ఇష్టంవచ్చినప్పుడు భర్తను వదిలిపెట్టి మరో వ్యక్తిని

వివాహమాడవచ్చు. అనేకమంది భార్యలు ఉన్నప్పుడు వానికి వేర్వేరు ఇళ్ళు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. సవర యువతీ యువకులు ప్రత్యేకంగా అలంకరించుకుంటారు. అలంకరణకై పక్షుల ఈకలు, నెమలి ఈకలను ఉపయోగిస్తారు. సవరులు అడ్డాకులు, తేనె, మైనం అమ్ముతుంటారు. వేటాడిన జంతువుల మాంసం, కూరగాయలు, పళ్ళు వీరి ఆహారం. ఆట పాటలలో సవరలది అందె వేసినచెయ్యి. సుమారు 24రకాల వాయిద్యాలు ఈ జాతులవారు ఉపయోగిస్తుంటారు.

భర్త చనిపోతే సవరస్త్రీలు మరల వివాహాలు చేసుకుంటారు. మరిది ఉంటే అతనినే వివాహమాడటం సాంప్రదాయం. సవర స్త్రీ మరొక పురుషుణ్ణి ప్రేమించి వివాహం చేసుకోదలచి నప్పుడు ఆమెను పెండ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తి మొదటి భర్తకు ఒక పోతునో, పందినో ఇవ్వాలి. వారికి ఎప్పుడైతే నా విడాకులు తీసుకొనే అవకాశం ఉండుట వలన వారిలో వ్యభిచారం చాల తక్కువగా ఉంటుంది.

సవరులకు మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువ. వ్యాధి సంబంధమైన భూతాలను వారు కొలుస్తుంటారు. కొందరు అడవాళ్ళుకూడా మంత్రాలు చెప్పతారు. వైద్యం చేస్తారు. వీరివ్యాధి సంబంధమైన కొన్ని భూతాలు-

1, కన్ని బోజన్:- ఇది అపస్మారక దేవత. ఇది ఆవహించిన వారి వద్దకు బంధువులై నా వెళ్ళడానికి భయపడతారు. ఈభూతమును శాంతింప జేయుటకు పండులను బలివ్వవలెను. మేకలు పనికిరావు, అన్నము, కల్లు ఉపారము పెట్టవలెను. ఈభూతము అడవులలో పెద్ద వృక్షములపై వుంటుంది. కనుక దీనికి చేసే పూజలు అడవులలోనే చేయవలెను.

2- 4, సోడంగ, గోసాడ్, ఎర్టానా:- వీటి వలన జ్వరము, వ్రణములు, పైత్యము మొదలైన వ్యాధులు కలుగుతూ వుంటాయి. వీటికి మేకలు, బట్టలు ఉపారంగా ఇవ్వవలెను.

5-7, గడేజంగ్, సంద్ర, బిల్లు :- వీటివల్ల తలపోటు కలుగుతుంది. వీటికి మేకలు, కోళ్ళు, కల్లు, బట్టలు కావలెను.

8, రతూనా, సోనమ్ - పులి భూతము :- ఇది సోడంగ భూతమునకు భార్య. దీని వెంట ఎప్పుడూనూ పులి ఆకారముగల కుక్క తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల గండమాల (మెడవాపు) మొదలైన రోగములు కలుగుతాయి. దీనికి బలి కావలెను. కల్లు ఉపారముగా పెట్టవలెను.

9. గయరయిలు :- ఇది స్త్రీలకు ప్రసవము సులభంగా కాకుండా బాధించే భూతము దీనికి మేకలు, కోళ్ళు, అన్నము, కల్లు కావలెను. పంది బట్టలు అక్కరలేదు.

10. ఇల్టా సోనమ్: దీని వల్ల స్త్రీలకు గర్భముపోతూ ఉంటుంది గర్భముపోతుందేమోనన్న భయంతో గర్భవతి అయిన స్త్రీ ఈ భూత మునకు ఊపారము పెడుతూ ఉంటుంది.

11 రోగా-బోజన్: ఇది పెద్దమ్మవారు. దీనికి సవరలు ఎక్కువగా భయపడతారు. అయితే ఈ భూతములన్నీ “ఊహాత్మకమైనవే” వీరి మూఢాచారాల నుండే ఈ భూతాలు పుట్టాయి. సవరలు ఎక్కువగా దేవత లను పూజిస్తారు. వాటి పేర్లు ఇలా ఉన్నాయి.

సవరల దేవతల పేర్లు

1. అజడశీ-డై యూ	22, గల్ బెడర్
2. అమోశీ-బొన్ని	23, గుర్బాడీర్ (గుర్బారాజా)
3. అర్గతా	24, గులుసురాజా
4. అసీబా	25, గుసాడా-ఇడ్
5. అల్లాజీ	26, జగంతా
6. ఇజాడా	27, జల్యా
7. ఇండో-రాజా	28, బోడా
8. ఇల్లా-బోఇ	29, డకుసీజ్-బోఇ
9. ఎడజా	30, డరమ్మా-బోజన్ (డరమ్మా-రాజా)
10. ఎర్నానా	31, డర్-పెన్నా
11. బయుజ్ సుమ్	32, డరాసిమ్
12. కంతియార్	33, డాలిమ్మ
13. కన్ని సుమ్	34, డారులీ
14. కరూఆ	35, దూరి
15. కుమరి	36, తిప్పరి
16. కినా-సుమ్	37, తుంకరాన్
17. కులేడజ్	38, తుమన్నా
18. కొర్నాన్	39, తెతె
19. గడెబాజర్	40, తోనెఇ
20. గయరా-బల్లు	41, పెడా
21. గర్నాదా	42, పెర్పి-బోయి

43. బడోజన్-బిరుసుమ్

44. బిడా-బోజన్

45. బాబూసుమ్

46. బీమా

47. బుర్చుండా

48. బిల్లు

49. మద్యాసుమ్

50. మ: త్తానుమ్

51. ముంతాగా

52. రతునాసోసుమ్

53. రనా-డై యూ

54. రమా (రామా)

55. రాతుర్

56. రంగే-బోజన్

57, రజ్ - రుజ్

58, రొగా - బోజన్

59, అడసా

60, లబోసుమ్

61, సంకు - బోయి

62, సండా

63, సమాంతి

64, సర్దయ

65, సిజ్ - బోజ్

66, సండి-అనర్-జో

67, సుత్తా-బోయి

68, సుమిన్ని

69, సుర్మల్లో - బోజన్

70, సూర్బిల్బా

71, సురెండా

72. సోడంగా - రాజా

సవరలలో బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వివాహవిషయములోనేకాక..... హిందూ సంస్కృతితో పోల్చుకుంటే స్త్రీలకు అన్ని రంగాలలో చాలా స్వేచ్ఛ ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది.

బిడ్డలు లేని సవర స్త్రీలు సంతానం కోసం “కితుంగ్ పుర్పుర్” తన ఇంట్లో చేసుకుంటానని మొక్కుకుంటుంది. అలా బిడ్డపట్టగానే పంది పిల్లను కోసి ఆ పండుగ చేస్తుంది. సవరలలో ఈవిధమైన ఆచార సాంప్రదాయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

సవర స్త్రీలు, పురుషుల వని పాటల్లో సహకరిస్తుంటారు. తెగల సంస్కృతిలో ఇది ప్రత్యేకంగా గుర్తించదగిన అంశం.

సవరలు ఒక విశాఖ జిల్లాలోనే కాక....., ఒరిస్సా, బెంగాల్ మండల్లో, సింగభూమి, సంబర్పూర్, రాయపూర్, పాట్నా, కలహండి, సారంగర్, రాయగర్ మొదలైన మధ్య పరగణాల్లో కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నారు.

భారతీయ వాఙ్మయంలో సవర జాతి ఐతరేయ భాగ్మణ కాలం నుండి కనబడుతుంది. రామాయణంలో “శబరి” శ్రీరామునికి ఆతిథ్యం ఇచ్చి నట్లుగా కనిపిస్తుంది. దీనిని బట్టి వీరిప్రాచీనత మనకు తెలుస్తుంది.

సవరలు ఆర్యేతరులనేది-ఐతరేయభాగ్మణంలో శునశ్శేపుని తన జ్యేష్ఠ భ్రాతగా అంగీకరించినందుకు విశ్వామిత్రుడు తన తనయులను “అనార్యులుగమ్మ”ని శపించాడని - “ఏతే ఆంధ్రాః పుండ్రాః శబరాః పుళిందాః మూతిభాః ఇత్యాదంత్యా బహవో భవంతి వై శ్వామిత్రా దస్యా నామ్ భూయిష్ఠా” అనే శ్లోకాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. అనార్యజాతుల్లో సవరులు కూడా ప్రసిద్ధి చెందినది అనేది స్పష్టమవుతుంది.

అనార్య జాతుల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన సవరజాతిలో స్త్రీకి ప్రాధాన్యం వుంది, అయితే రానురాను దోపిడికి గురయ్యారు. ఈ దోపిడిలో స్త్రీ కూడా భాగస్వామ్యం పొందింది.

ఎరుకల స్త్రీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎరుకలుగానూ, కర్నాటకలో కొరవలుగానూ తమిళనాడులోని తిరుచునాపల్లి, కోయంబత్తూరు ప్రాంతాలలో కొరవలుగా పిలువ బడుతున్న ఆంధరూ ఎరుకలే. సామాన్యంగా “ఎరుక” అనే పదం సోదె, గద్దె చెబడం నుండి వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఎరుక స్త్రీలు సోదె గద్దె చెబుతుంటారు. బియ్యం, డబ్బులు వారికి సోదె చెప్పినందుకు ప్రతి ఫలంగా వస్తూ ఉంటాయి. ఎరుకలు మాట్లాడే బాషలో ఎక్కువగా తమిళ శబ్దాలు కనిపిస్తుంటాయి. కాని వాళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో జీవిస్తే ఆ ప్రాంతపు పదాలను వారి బాషలో మిశ్రితం చేస్తుంటారు.

తమిళనాడులోని కొరవలు బుట్టలను ఎండు కరేపాకును, పగ్గాలను మొదలైన వాటిని తయారుచేసి ఆమ్ముతారు. ఈ అమ్మే విషయంలో స్త్రీలు ప్రధానపాత్ర వహిస్తారు.

ఎరుకలు వోలి చెల్లించే వివాహం చేసుకుంటారు. పెండ్లి సమయంలో పెండ్లి కుమార్తె మెడలో నల్లపూసలు కడతారు. బియ్యంతో తలంబాగాలు పోసుకుంటారు. అయితే ఎరుకల స్త్రీలు తమకు భర్త ఇష్టం లేకపోతే.... మరో పురుషుణ్ణి చేసుకోవచ్చు. కాని వోలి తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఎరుకలలో కుల పెద్దలు పెత్తనం

చెలాయినూ ఉంటారు. సాక్షులకంటే కూడా నిష్పలు పట్టుకోవడం, సల సల కాగే నూచెలో చేతులు పెట్టడం వంటి వాటికి ఎక్కువ విలువైనారు. ఈ పేరుతో స్త్రీలను ఎక్కువగా బాధిస్తుంటాగు. భర్త చనిపోతే స్త్రీ ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఏడుగురి వరకు వివాహమాడవచ్చు.

ఎరుకలలో గాడిద ఎరుకలు, ఎద్దు ఎరుకలు, కప్పల ఎరుకలు అనే తెగలున్నాయి. అయితే వారి మధ్య వివాహసంబంధాలు ఉండవు. అయితే వివిధ పరిశోధనలలో ఎరుకలు-సవర్ణ హిందువులమధ్య పర్యాంతర వివాహాలు జరుగుతున్నట్లు ఋజువయ్యాయి. ఒక ఎరుకల గ్రామం (స్థూవర్ణపురం) మీద జరిగిన పరిశోధనలో ఈ క్రింది తొమ్మిది వివాహాలు జరిగినట్లు రుజువయ్యింది.

ఎరుకలలో వర్ణాంతర వివాహాలు

స్త్రీ	వృత్తి	పురుషుడు	వృత్తి
1. ఎరుకల	—	కమ్మ	క్లర్క్
2. ఎరుకల	నర్సు	కాపు	వ్యవసాయం
3. ఎరుకల	టెలిఫోన్ ఆపరేటర్	మాల	కండక్టర్
4. సాలి	—	ఎరుకల	కంపెనీ సూపర్వైజర్
5. ఎరుకల	ఎస్.ఎస్. యల్. సి,	మాదిగ	ఎస్.ఎస్. యల్.సి జాబ్
6. ఎరుకల	,,	,,	హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం
7. ఎరుకల	—	కమ్మ	నేరస్తుడు
8. ఎరుకల	నర్సు	సాలి	వ్యవసాయం
9. యాదవ	—	ఎరుకల	టీచర్

(Ex-Criminal tribes of India -- by Y. L. Simhadri
Published in....1979)

దీన్ని బట్టి చదువుకున్న ఎరుకల స్త్రీలలో కొంత చొరవ. చైతన్యం కనిపిస్తుంది. ఎరుకల జాతిలో ఉన్న నేరప్రవృత్తిని పోగొట్టడానికి అంధప్రదేశ్ లోని సీతానగరం, స్థూవార్ణపురం, బిట్రిగుంట, కావలి గ్రామాల్లో “క్రిమినల్ సెటిల్ మెంట్స్” పెట్టి వారికి కొన్ని వృత్తులు కల్పించడం జరిగింది. ఈ ప్రదేశాలలో ఉన్న ఎరుకలలో విద్య అభివృద్ధి చెందింది. ఈ అభివృద్ధిలో స్త్రీల పాత్ర గణనీయంగావుంది. నేరస్తు

లైన భర్తలు జైల్లో వున్నప్పుడు—స్త్రీలు పోలీసులచే బాధింపబడటం, కోర్టులచుట్టూ తిరగడం వలన అనేక ఇబ్బందులకు గురౌతున్నారు.

చెంచు స్త్రీలు

ఆంధ్ర దేశంలో ప్రసిద్ధిచెందిన జాతుల్లో చెంచులు కూడావున్నారు. దక్షిణ భూభాగంలో కీకారణ్యాల్లో సంచరించి, జీవన వనరులను సమీకరించే ప్రయాణంలో అడవుల్లో, కొండల్లో, లోయల్లో అపార సంస్కృతిని సంతరించుకున్న వారిలో చెంచులు ఒకరు. 1971వ జనాభా లెక్కల్లో వీరు 18,000 మంది మాత్రమే నమోదయ్యారు ఇప్పటికి వారు లక్షల్లోనే వుండవచ్చు. చెంచులు కృష్ణా నదికి ఆవల ఈవల వున్న కొండల, అడవుల ప్రాంతాల్లో నివశించుచున్నారు. వీరి ఆకారాన్ని గూర్చి వీరిపై పరిశోధన గావించిన Christoph von fiirer - Haimendorf ఈవిధంగా అన్నారు

The Chenchus are of short and slender stature with very dark skin, wavy or curly hair, broad faces, flat noses; and a trace of Prognathism.

వీరు, శ్రీలంకలోని - వెడ్డాలు (Veddas) దక్షిణ ఆసియా గిరిజన జాతుల్లో ప్రాచీనులు. వేటలో విల్లంబును అతిప్రాచీన కాలంలో వాడిన వీరిమీద పాశ్చాత్యులు పరిశోధనలుగావించారు.

చెంచులు స్వేచ్ఛాప్రియులు. పురుషులతోపాటు స్త్రీలు కూడా అన్ని విషయాల్లో సమాన ప్రతిపత్తితో వ్యవహరిస్తారు. వారి వివాహ పద్ధతుల్లో ఒక గుంపువారు- మరో గుంపువాడిని స్వేచ్ఛగా వివాహ మడే పద్ధతి వీరిలో వుంది.

“ The Chenchus are characterized by a strong sense of independence and personal freedom. None of them feels bound to any Particular locality, and the ability to move from one group to the other allows men and women to choose the companions with whom they wish to share their daily lives. Marriage rules are based on the exogamy of patrilineal clans. As long as they observe the rules of clan exogamy young People are free to marry whomsoever they wish. Spouses can separate without any formality, but the abduction of a woman still living with her husband is disapproved of as immoral” 1

చెంచు స్త్రీలు భర్తలతోబాటు అన్నిరంగాల్లో సమాన ప్రతిపత్తిగల్గి వున్నారు. వారి కుటుంబ విధానాన్ని కుటుంబంలో స్త్రీకివున్న స్వేచ్ఛను వివరిస్తూ Christoph von fiirer Haimendorf ఇలా అన్నారు.

“The basic unit of chenchu society is the nuclear family, Consisting of a man, his wife, and their children. For all practical purposes husband and wife are partners with equal rights, and this equality of status means that the family may live with either the husband's or the wife's tribal group, Each such group holds hereditary rights to a tract of land, and within its boundaries its members are free to hunt and collect edible roots and tubers. we shall see that in recent years there has been a change in their diet and ways of subsistence”

ప్రాథమికంగా చెంచు సమాజంలో ప్రతిగణం భార్య భర్త పిల్లలతో కలిగిన సమిష్టి కుటుంబం ప్రతి పనిలో భార్య భర్త సమాన ప్రతిపత్తి కలిగి వుంటారు.

సమాన ప్రతిపత్తి అంటే తెగలో భర్తకు సంబంధించిన గుంపులో గాని భార్యకు సంబంధించిన గుంపులోగాని వీరి కుటుంబాలు జీవించ వచ్చు. ప్రతి గుంపుకి వంశపారంపర్య హక్కులు వుంటాయి. భూములు వేటప్రాంతములు, దుంపలు, మూలికలు సమకూర్చే ప్రాంతాలకు సంబంధించిన యీ హక్కులు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి సంక్రమిస్తాయి.

చెంచుల భాషలో తమిళ మాండలిక భాషాపదాలు, కన్నడపదాలు తెలుగు పదాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీని వలన చెంచులు ద్రావిడ ఆదిమ జాతులకు సంబంధించినవారు అని తెలుస్తుంది.

1964 లో ఔరంగజేబు కుమారుడు మహమ్మద్ మౌజుమ్ కర్నూలు మీదగా పోతూ చెంచువారిని చూసినపుడు వారు కారు నలుపుగాను, పొడుగాటి జుట్టుతోను, చెట్టు ఆకులతో కూడిన బోపీలతోను ఉన్నారు. వారి చేతుల్లో వేటకోసం విల్లులు, బాణాలు వున్నాయి. వారు చెట్టునీడ

ల్లోను సొరంగాల్లోను నివసించేవారు. యువరాజు వారికి బంగారము వెండిని బహూకరించినపుడు అప్పటికి వాటి విలువను వారుగుర్తించ లేదని పేర్కొన్నారు.¹

చెంచులు తేనె తీయడంలో కూడా సమర్థులు. చెంచుస్త్రీలు కూడా విల్లంబు పట్టడంలోను తేనెతీయడంలోను మగవాళ్ళకు తీసిపోరు. చెంచు స్త్రీలు గుంపు నాట్యాలు చేస్తారు. వారి పాటల్లో ఎంతో మాధుర్యం వుంటుంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన తేనె సేవించడం వలన కూడా వారికి ఈ మాధుర్యం వచ్చివుంటుంది.

వారి పాటల్లో ఒకటి ఎడ్ గార్ థ్రస్టన్ తన పరిశోధనాత్మక గ్రంథంలో ఫోనోగ్రాఫ్ ద్వారా రికార్డు చేసిన పాటను ఉల్లేఖించారు. దానిని ఈ క్రింద ఇస్తున్నాను.

ఆవరం చెట్టు ఆకులతో తాళి చేశారు	చెంచుదేవా !
చెట్టు ఆకులతో బాసికం కట్టారు	,,
చింతకాయతో కంకణం చేశారు	,,
పారు చెట్టు ఆకులతో కట్టుగుడ్డ కట్టారు	,,
పన్ను చెట్టు ఆకులతో గుడ్డ చేశారు	,,
కొండపై తిరుగుతూ	,,
దట్టమైన అడవుల్లో సంచరిస్తూ	,,
చేయరాని పనులు చేస్తూ	,,
ఓబలేశు పెళ్ళి జరిగింది	,,
నాలుగు మూలల్ల వేదిక కట్టారు	,,
బాణాలు గుచ్చారు	,,
వెదురు బియ్యం అక్షింతలు వేశారు	,,
కొబ్బరి చిప్పలు బాణాలపై పెట్టారు	,,
పెళ్ళి ఈ విధంగా జరిగింది. ²	

1. Castes and tribes of Southern India Volume II

Edgar Thurston

Page No, 28

2. Castes and tribes in India ... Vol 2

Edgar Thurston

Page No. ... 40 41

తప్పెట మోగిస్తూ బృందగానంగా నాట్యంతో పాడిన ఈ పాటలో ఎంతో ప్రాకృతిక జ్ఞానం ఇమిడి ఉంది. పాటల్లో సంస్కృతి, సంఘం ప్రకృతికి సంఘానికి ఉండే అంతస్సంబధాన్ని వారు ఆలపించేవారు.

ఈ పాటల్లో ప్రాకృతిక సౌందర్యం, లయ, శ్రుతి అన్ని మేళవించ బడి రమణీయకంగా వున్నాయి.

చెంచులు చెంచు దేవతను ప్రధానంగా ఆరాధిస్తారు. అంకాశమ్మ, పోతురాజు, సుంకాలమ్మ, మల్లమ్మ, గురుప్పలను కూడా పూజిస్తారు. వీరి వ్యవస్థ ప్రధానంగా మాతృస్వామ్య బద్ధమైంది. వీరి ప్రశస్తిని తెలిసి కొన్న ఆర్య తెగలు, దశావతారాల్లో ఒకడైన నరసింహుడు చెంచు కన్యను పెండ్లి యాడెనని కథవల్ల వీరితో సంబంధానికి ప్రయత్నించారు.

ఏమైన చెంచులు ఆదిభారతీయ సంస్కృతి ప్రతీకలు. చెంచుస్త్రీ భారత భూమినుండి సంస్కృతి నుండి ఉద్భవించిన అడవి తేనెవంటిది

లంబాడీ స్త్రీలు

దక్షిణ భారతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గిరిజన జాతుల్లో లంబాడీలు ఒకరు. వీరిని బ్రింజారి, జనజారి, సుగాలి అని కూడా పిలుస్తారు.

స్త్రీలు తలనుండి పాదాలవరకు కొమ్ములతో చేసిన మురుగులను, కడియములను, పూసల దండలను ధరిస్తారు. చెవులకు ముక్కులకు వ్రేళ్ళకు ఇతర నగలను విస్తారంగా ధరిస్తారు. రంగు రంగుల లంగాలను ధరిస్తారు. రవికెలకు అద్దాలు పూసలు కడతారు. జుట్టుకు ఇరువైపులా గవ్వలను అమరుస్తారు. గంటలు కూడా కడతారు.

అంబాడీస్త్రీలు బలిష్ఠులుగావుండి ప్రకృతి సిద్ధమైన సౌందర్యమును కలిగి వుంటారు. పురుషుల కంటే సాహసులుగావుండి నృత్యంలో అద్వితీయ ప్రతిభను అభివ్యక్తం చేస్తారు. వారి పాటల్లో మంచి ఊపు, తూగు వుంటుంది. వారు పాడే పాటలో మాధుర్యం వుంది.

ఓ పిల్లా కలసి నడూ,
పెళ్లి చేసుకొనని మంకువట్టు పట్టువు
ఇప్పుడు నీకు పెళ్లయ్యింది

నడూ, పిల్లా, నడూ
 నీ మంకు పట్టులో మంచేలేదు
 నువ్వు పెళ్లి బువ్వు తిన్నావు
 నడూ, పిల్లా నడూ
 మంకు పట్టు వదిలెయ్
 పెళ్లి కొడుకు తొడపైనేనుకొని బల్ల మీద కూర్చున్నావు
 నడూ, పిల్లా నడు ! 1

ధ్రువస్ సేకరంచిన ఈ పాట మూలభాషలో ఇంకా లయ బద్ధంగా ఉండి ఉంటుంది. లంబాడీ స్త్రీలలో ఎంతో కళ ఉంది. కాంతి ఉంది. సంస్కృతి ఉంది. లంబాడీల పెళ్లిళ్లలో స్త్రీలదే ప్రధాన పాత్ర అని ఈ పాట తెలుపుతూ వుంది. మాతృస్వామ్య సంస్కృతికి ప్రతీకలైన లంబాడీ స్త్రీలు శ్రమలోను శక్తిలోను నృత్యంలోను నాట్యంలోను కళలోను వారికి వారేసాటి.

బంజారీ మాతను ఆరాధించే లంబాడీలు పోలేరమ్మ, అంకాళమ్మ, పెద్దమ్మ, మారెమ్మలను కూడా పూజిస్తారు. వారు దయనీయమైన పద్ధతిలో అతీత శక్తిని ఆరాధిస్తారు. ఒక కత్తిని కాని కర్రను కాని భూమిలో నాటి స్త్రీలు పురుషులు దాని చుట్టూ గుండ్రంగా ఏర్పడి ఆటవికంగా పాటలు పాడుతూ వంగి తిరుగుతూ వుంటారు. వాళ్ళు చేతులు వూపు కుంటు చప్పట్లు కొడుతూ చివరగా గాలిలో చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థిస్తూ అరుస్తారు. ఈ అరుపులు మొత్తం ఒక చిన్న పిల్లవాడు రాత్రులు వెలుగు కోసం ఏడ్చిన విధంగా వుంటాయి.

ఒక స్థలం నుండి మరొక స్థలానికి వెళ్ళేటపుడు మేకను గాని కొడిని గాని బలిస్తారు. ఆర్యుల యజ్ఞకాండలో స్త్రీకి ప్రవేశం లేదు. భారతీయ జాతులన్నింటిలో గుంపు ఆరాధనలు ప్రధానంగా వుంటాయి. అందులోనూ స్త్రీకి ప్రధాన పాత్ర వుంది.

లంబాడీ స్త్రీలు పచ్చబొట్లు చిత్రించడంలో నిపుణులు చేతులకి, పీపుకి, ముక్కుకి ఎడమ వైపు వేసుకొంటారు. లంబాడీ స్త్రీలకు విచిత్రమైన ఆచారం వుంది. పొరే సెలయేటిలో గాని పెద్ద చెరువులో గాని నీళ్ళు త్రాగారు.

లంబాడిలలో అన్నింటిలో స్త్రీలకే ప్రత్యేకత వుంది. మగవాడి మెడలో స్త్రీ ముందుగా ఒక కంఠికను వేసి దానికి ఏడుముడులు వేస్తుంది. ఆతరువాత ఆడమనిషికి మగవాడు కడతాడు. ఈవిధముగా లంబాడి స్త్రీ అన్ని రంగాల్లో అద్వితీయ పాత్రను నిర్వహించింది. ఈనాటికి నిర్వహిస్తూ వుంది.

గిరిజనులుగా పిలువ బడుతున్న ఈ ప్రజలు భాషలో, సంస్కృతిలో జీవన వ్యవస్థలో అక్షరాల భారతీయులు. అనేక పాలక వర్గాలచేత వారు అణచివేయబడ్డారు, ఓడించబడ్డారు. అయినా వారి వ్యక్తిత్వం పోకుండా కాపాడుకో గలిగారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని అనుకున్న తరువాత నల్లదొరల క్రౌర్యమైన అణచివేతలో వారి భూములు వారు పోగొట్టు కున్నారు. దళారీల వడ్డీలకు వారి సంపదను కోల్పోయారు.

మానవతా రహితంగా వారు అనేక సందర్భాల్లో హింసించబడ్డారు. ఈహింసకు వ్యతిరేకంగా అనేక పోరాటాలు వారు నిర్వహించారు. ఆపోరా టాల్లోకూడా స్త్రీలే ప్రధానపాత్ర వహించారు. భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన జాతి పోరాటాలన్ని గిరిజనులు నడిపినవే, నడిపిస్తున్నవే. తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వాలు, వారి పోలీసు బలగాలు అణచినా అంతిమ విజయం ఆదిమజాతులది కాక మానదు.

ద శి త స్త్రీ*

దశితస్త్రీ ఒక సాంఘిక శక్తి. ఒక సంస్కృతి ప్రతీక. ఒక చారిత్రక నేపథ్యం. అటువంటి దశితస్త్రీ భారతదేశంలో ఈనాడు ఒక అస్పృశ్యురాలిగా సంక్షుభితమైన జీవన యాత్రలో ప్రయాణం సాగిస్తోంది.

ఏ దశితులు చెట్లను నరికి, అడవులస్థానంలో నివాస యోగ్యమైన భూములను ఎర్పరచారో, ఏ దశితులు ఆనకట్టలు కట్టి బంజరు భూములను పంట భూములుగా సాగుచేశారో ఆ దశితులే “వ్యవసాయ సంస్కృతి” నిర్మాతలు. శామిక సంస్కృతికి నిజమైన సృష్టికర్తలు, వారసులు దశితులే. ఈ దశితులు మాతృస్వామిక వ్యవస్థకు, భౌతికవాదానికి ఆద్యులు. భారతీయ వ్యవసాయక నిర్మాతలైన ఈ దశితులను భారతదేశంపైన దండెత్తిన ఆర్యులు ఓడించి “అంటరానివారిగా” ముద్రవేసి ఆర్య సంస్కృతి ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పారు. దశితస్త్రీలు ఈనాడు మొత్తం “సామాజిక శ్రమలో ఎనభై శాతం భారాన్ని మోస్తూ జాతీయ ఆర్థిక రంగాన్ని పరిపుష్టంచేస్తున్నారు. వ్యవసాయక రంగంలో ప్రముఖపాత్ర వహిస్తున్న దశితస్త్రీలు ఆనకట్టలు, భవనాలు, రోడ్ల నిర్మాణాల్లోకూడా తమ శ్రమను ధారపోస్తున్నారు. బట్టల మిల్లులు, బీడి వరిశ్రమ, సిమెంటు ఫ్యాక్టరీలు, ఆసుపత్రులు, క్వారీ పనులు.... ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో దశితస్త్రీలు పనిచేస్తున్నారు. ఒక వైపు ఇలా శ్రమిస్తూ కూడా మరోవైపు గృహ జీవనానికి సంబంధించిన పిల్లల పోషణ, సుదూర ప్రాంతాలనుండి కట్టెలు కొట్టి మోసుకురావడం, నీళ్ళు తేవడం వంటిపనులన్నీ దశితస్త్రీలు చేస్తున్నారు. అందువల్లే మొత్తం భారతీయ “శామిక శక్తి” లో దశితస్త్రీలు ప్రధానపాత్ర పోషిస్తున్నారనేది చారిత్రక సత్యం.

దశితస్త్రీల సాంఘిక శ్రమ ఏ విధంగా భారతదేశ నిర్మాణానికి తోడ్పడుతుందో గమనిస్తే, భారతీయ సమాజం దశితస్త్రీలకు ఎంతగా ఋణపడి వుంటుందో మనం అర్థం చేసుకోగలం. అప్పుడే దోపిడి వర్గం ఈ స్త్రీలకు ఎంతగా కృతజ్ఞత చూపాలో కూడా మనకు అవగతమౌతుంది.

*దశితులంటే యస్. టి, యస్. సి, బి. సి, మైనారిటీలని అర్థం. అయితే ఇందులో యస్. సి స్త్రీలగురించి మాత్రమే వ్రాశాను. బి. సి స్త్రీల గురించి ప్రత్యేక పరిశోధన చేస్తున్నాను. ఈ భాగం 1990లో ఆంగ్లంలో ప్రచురించాను.

ప్రధానంగా వ్యవసాయకార్మికులైన దళితస్త్రీలు ఊరిబయట పూరి గిడిసెల్లో తమ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. పోషకాహార లోపం వల్ల బలహీనులై కనీసం వృద్ధాప్యంలో తమను పోషించటానికి ఒక్కజీడ్డైనా మిగలాలనే ఆశతో అనేక మంది బిడ్డలకు జన్మనిచ్చి రక్తహీనతతో దళిత స్త్రీలు మరింత బలహీనులౌతున్నారు.

పగలంతా చెమటోడ్చి పొలాల్లో పని చేస్తే దళిత స్త్రీలకు కేవలం 5 రూపాయలు కూలి మాత్రమే లభిస్తుంది. నూకలు కొనడానికి కూడా ఆ డబ్బు చాలదు. గంజి బువ్వలో మిరపకాయలు నంచుకొని తినడం వల్లే దళిత స్త్రీలు పోషకాహార లోపానికి గురౌతున్నారు. మాతృహృదయంగల దళిత స్త్రీ భర్తకు పిల్లలకు వడ్డించిన తరువాతే కుండ అడుగు నున్న మెతుకులు తింటుంది. కుండలో అన్నంలేక అడుగున అంటు కొని యున్న మాడుచెక్కలను గీకి తినవలసిన పరిస్థితి దళిత స్త్రీకి తరచూ ఎదురౌతూ వుంటుంది. ముతక బట్టలతో అదీ అనేకసార్లు అతుకులు వేసిన చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఆమెబతుకీడిస్తూ వుంటుంది.

మండుటెండకు నెర్రెలు విచ్చిన భూమి పగుళ్ళలా ఆమె కాళ్ళు పగిలి వుంటాయి, అన్నంచాలక కరుణార్ద్రతతో ఆమె కాళ్ళు గుంటలు పడివుంటాయి. నూనె లేక అట్టలు కట్టిన ఆమె జుట్టు, శ్రమించి కాయలు కాసిన ఆమె చేతులు మానవతా రహితమైన ఈ దేశ అగ్రకులాల కర్కశత్వాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

దళిత స్త్రీ ఒక సృజనాత్మక శక్తి. శారీరక శ్రమచేస్తూ, బాధలు పడుతూ కూడ ఆమె పొటలల్లి పాడుతుంది. తనపూరి గుడిసెను ఎర్ర మట్టితో అలికి సున్నంవేసి దళిత స్త్రీ తీర్చి దిద్దుతుంది. ఇంటి ముందు పేడనీళ్ళ కళాపిచల్లి కేవలం తన కళాత్మకమైన చేతి కదలికలద్వారా ముగ్గులతో ఇంటిని ఆమె అలంకరిస్తుంది. నులకను మంచానికి అల్లుట లోను, బట్టలు నేయడంలోను, అతుకులు కుట్టడంలోను, తాటాకులతోను, ఈతాకులతోను చాపలు అల్లడంలోను, కళాప్రవంతిగా, సంస్కృతీ భండాగారంగా ఆమె నిరూపించు కొంటుంది. భారతీయ పరిణామ క్రమానికి సంబంధించిన అన్ని క్రమాలను ఆమె తనలో ఇముడ్చుకొంది. వేటక తైగా, జాలరిగా, యుద్ధనైనికురాలిగా దళిత స్త్రీ మానవజీవన చరిత్రలో అనేక పాత్రలు పోషించింది. ప్రాచీన భారతీయ పారిశ్రామిక వేత్తఆమె.

తోళ్ళపని, కుట్టు, నేత, కుండల తయారీల వంటి ముఖ్యమైన పనులను ఆమె చేపట్టింది. మొదట గృహాలను నిర్మించింది కూడా స్త్రీలే. ప్రసవంలోను, మాతా శిశు సంరక్షణలోను ఆమె చారిత్రక పూర్వదశల్లో వైద్యుని పాత్ర నిర్వహించింది. గృహ, సమాజ నిర్వహణ కర్తగా దళిత స్త్రీ ఒక ముఖ్య పాత్ర వహించింది. తరతరాలుగా వస్తున్న కళ, సంస్కృతి, పరిశ్రమలను ఆమె సంరక్షించి, పోషించింది.

ఆమె రోజువారీ శ్రమను పరిశీలిస్తే శ్రామిక సంస్కృతిపై ఒక పెద్ద విజ్ఞాన గ్రంథాన్ని తయారు చేయవచ్చు. కోడి కూయకముందేలేచి కసువూడ్చి, కళ్ళాపి చల్లి, బట్టలుతికి, కుండలుతోమి, అన్నంవండి, పిల్లలకు స్నానం చేయించి అన్నంపెట్టి ఆమె పనిలోకి వెళ్తుంది. ఎర్రటి ఎండలో, భూస్వామి హుంకరింపులతో, రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని పగలంతా ఆమె పొలాల్లో కష్టపడుతుంది. ప్రక్కనేవున్న చెట్టుకు వేలాడ దీసిన ఉయ్యాలలోని బిడ్డ పాలకై గుక్కపెట్టి ఏడ్చినా రాతిగుండె భూస్వామి ఆమెను ఒక్కక్షణం కూడా పనిలోంచి వెళ్ళనివ్వని దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఆమె జీవిస్తోంది. పొలంనుంచి అదరా బాదరా తిరిగిరాగానే నీళ్ళు తెచ్చుకొని, కట్టెపుల్లలేరుకొని, కూలిడబ్బుతో నూకలు కొంటుంది. డబ్బులేమైన మిగిలితే మిరపకాయలు కొనగలుగుతుంది. అప్పటిక వంట ప్రారంభించి పిల్లలకు పెట్టి, బట్టలుతుకుతుంది. తనగుడిసెకు, ప్రక్కనున్న గుడిసెకు మధ్య సందులో చీర అడ్డంకట్టుకొని స్నానంచేస్తుంది.

ఈ పనులన్ని చేస్తూనే మరోవైపు రోమ్ములతో పిల్లవాడికి పాలు కుడుపుతుంది. లేదా, మనసులోమండి మంటలను అణచుకుంటు ఏడ్చే బిడ్డను జోకొడుతుంది. ఆ అమ్మకు ఒకే సమయంలో రెండు పనులు చేయవలసిన పరిస్థితి. పనులన్ని అయిపోయాక కొద్దిగంటలు నిద్రించి మరల తెల్లవారుజామునే రోజువారీ కార్యక్రమాలను ప్రారంభిస్తుంది. రోజుకు 18గంటలు రక్తాన్ని, చెమటను ధారపోసి పనిచేసే దళితస్త్రీ శ్రమ సోమరిభారతీయుల నిర్ణయపూరిత శరీరాలను పెంచి పోషిస్తున్నది.

ఈ పనులన్నింటితోపాటు వండుగలకు పెళ్ళిళ్ళకు భూస్వామి ఇంట్లో బియ్యం విసిరి, పిండిచేసి, పిండివంటలు చేస్తుంది. అందరూ తినగా మిగిలిపోయిన ఒకటి, రెండు ముక్కలను అర్ధరాత్రివేళ ఇంటికి తీసుకుపోయి పిల్లలను లేపి, వారికి పెట్టి, వారుతింటుంటే ఆనందిస్తుంది.

బొగ్గుగనుల్లో పనిచేసి నలుపెక్కి, భవనాలకు ఎర్రమట్టి మోసి ఎరు పెక్కి. పగలంతా రైల్వేలైనుకు కంకరరాళ్ళుసర్ది బూడిదవర్ణపు తెరగమ్మి అతల్లి ఇంటికి చేరుతుంది. ఎంతదూరం పనికెళ్ళినా ఇంటికి పరుగెత్తుకు వచ్చి ఆయన్ను తనబిడ్డకు పాలుకుడుపుతుంది. ఐదు రూపాయల కూలీకి పగలంతా తనకాళ్ళతో మట్టిని తొక్కి రాత్రికి ఇంటికివచ్చి పడుకుంటే, పోట్లెక్కినా కాలికిరాసుకోవడానికి ఆమెకు చుక్కనూనెకూడ వుండదు.

మూడునెలల పొగాకు సీజన్లో, పొగాకు బేరన్లకు పనికివెళ్ళి, తెల్లవారుజాము రెండుగంటలనుండి అర్ధరాత్రివరకు పనిచేసి తినీ తినక కడుపు మాడ్చుకొని ఆమె మూడువందల రూపాయలు కూడబెడుతుంది. ఇంటికి తిరిగివచ్చే సమయం లో ఆమె భర్త డబ్బులాక్కొని ఒక్కరోజు తాగుడుకు ఖర్చు పెడుతున్నాడు. అవరిస్థితుల్లో ఆమె హృదయావేదనను ఎలావర్ణించ గలం.

నాట్ల సమయంలో నెలలు నిండిన గర్భిణీ అయివుండి కూడా వంగి వంగి ఆమెపొలంలో నాట్లేస్తుంది. ఒక్కక్షణం నడుమెత్తి సేదతీర్చుకుందామంటే అజిమాయిషీచేసే భూస్వామి బూతులతో ఆమెను తూట్లు పొడుస్తాడు. ఆవేదనతో ఆమె నిశ్శబ్దంగా కన్నీరును కార్చే దృశ్యాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేం.

తానుండే గ్రామంలో పనిదొరకనప్పుడు తట్టా బుట్టా నెత్తినపెట్టి రద్దీగా వుండే రైళ్ళల్లో దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణించి, రైల్వేస్టాట్ ఫారం మీదే సామానుదింపి, బిడ్డలను కాపలాపెట్టి ప్రక్కనున్న పొలాల్లో పనిచేసి వచ్చేసరికి రైలుక్రిందపడి చచ్చిపోయిన పిల్లలనుచూసిన ఆమె హృదయం ఎంతగా క్షోభిల్లుతుందో మాటలతో చెప్పగలమా !

దళిత స్త్రీల జీవితం, శ్రమ భారతీయ ఆర్థిక సాంఘిక రంగాలకు పునాది. కానీ మన మేధావులు ఈస్త్రీల జీవితాన్ని పరిశీలించడంలేదు. ఈ దళిత స్త్రీల జీవనవిధానాన్ని పరిశోధించనంతకాలం వీరికి భారతదేశ వాస్తవికత అర్థంకాదు. తమ మానవీయ ఔన్నత్యాన్ని కించపరచే సాంఘిక అణచివేతలోను, ఆర్థిక సంక్షోభంలోను ఈనాటి దళితస్త్రీలు ఎంతో సంఘర్షణతో జీవిస్తున్నారు.

ఎంతో మంది గొప్పనాయకులు, మేధావులు వ్యవసాయక విప్లవం గూర్చి ప్రసంగించారు. అయితే దళితస్త్రీలు తీసుకొచ్చిన విప్లవమే వ్యవసాయక విప్లవమని వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు.

ప్రపంచీన కాలంనుండి భారతదేశంలో వ్యవసాయ సంస్కృతికి సంబంధించిన మూలమైన అంశాలన్ని ఈస్త్రీల జీవన విధానంలోనే మనకు ద్యోతకమవుతున్నాయి. విత్తులు నాటేటప్పుడు, మొక్కలు నాటేటప్పుడు, కోతలు కోసేటప్పుడు వీరుపాడే పాటల్లో, మాట్లాడే భాషల్లో ఎంతో సంస్కృతి దాగివుంది. భారత దేశానికి మూలభూతమైన భౌతికతత్వ శాస్త్రానికి మూలంవాళ్ళే. సాంఖ్యతత్వ శాస్త్రాన్ని, తాంత్రిక వాదాన్ని ఆచరణలో పెట్టింది దళితస్త్రీలే. కులం పునాదుల్ని పెకలించి కులాతీతంగా మాతృత్వాన్ని అందించిన దళిత స్త్రీలగాధలు పురాణాలనిండా యెన్నో వున్నాయి. వాటిని వ్రకీకరించి ప్రచారం చేశారు. దళిత స్త్రీని అణచి వేసిన తర్వాతే భారత దేశంలో తత్వశాస్త్రానికి దారిద్ర్యం వచ్చింది. భారత దేశంలో తరతరాలుగా వచ్చిన తాత్విక శాఖలన్ని హిందూ పితృ స్వామ్య ఆధిపత్యంలో కకావికలైనాయి. ఆది భారతీయులకు మూలమైనభాష, సంస్కృతి, కళలు అన్ని దళిత స్త్రీలోనే నిక్షిప్తమై వున్నాయి. ఆకళలన్ని హిందూ రాజ్యాలు ఆవిర్భవించాక గూడాల్లో, గుడిశల్లో, గుండెల్లో తలదాచుకున్నాయి. మానవత్వం, ధాతృత్వం, సౌజన్యం, సౌహార్దం దళితస్త్రీకి సహజలక్షణాలు. అందుకే ఆమె ఈదేశంలోని పునాది సంస్కృతిని తన ఔదార్యంతో రక్షిస్తూ వచ్చింది. గుంపు జీవనంలో దాగున్న ఉమ్మడి తత్వాన్ని శిథిలం కాకుండా చూసింది. మాతృత్వంలో దాగున్న అన్ని దశలను యుద్ధంచేసి రక్షించింది. పురిటి నొప్పుల్లోకూడా భూమికి తన చెమటను ధారపోసి తన ఔన్నత్యాన్ని చాటుకొంది. తన భర్త సముద్ర గర్భంలోకి పడవలోవెళ్ళి నాలుగు రోజులై నా తిరిగి రాకపోతే ఆకాశంవంకచూసి బిడ్డను గుండెల్లో పెట్టుకొని తన కన్నీటితో మేఘ సందేశం అంపింది. నదీ నాగరికతను నిర్మించిన దళితస్త్రీ భారత భౌగోళిక వాస్తవికతనుంచి సంస్కృతిని రూపొందించింది. వలలల్లింది. నేత నేసింది, ఊతం వేశింది, యాతం వేసింది, ఉత్పత్తి పరికరాలన్నింట ఆమె చేతిమీదగానే సమాజానికి అందించింది. ప్రకృతిని అనునిత్యం జీవితానికి అన్వయించిన కళాతపస్వి దళితస్త్రీ. ఈదళితస్త్రీని అణగద్రొక్కటమంటే నిజమైన భారతీయ సంస్కృతిని అణగద్రొక్కటమే. అందుకే

హిందూ సాంస్కృతిక వ్యవస్థ దళితస్త్రీని అణగ ద్రొక్కడంమీద ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేసింది. ఆమె ప్రతిభా వ్యవస్థలకు, కళలకు సామాజిక గౌరవం లేకుండా చేయాలని పెద్దకుటచేశారు. అలాగే ఆమె శ్రమకు తక్కువ విలువను చెల్లించి ఆమె జీవన వ్యవస్థమీద గొడ్డలి వేటు వేశారు.

హృదయ సంబంధమైన కళా ప్రపంచానికికూడా స్త్రీదే అధినాయకత్వం. అందునా దళితస్త్రీ అనేక కళలను రూపొందించింది. ప్రాకృతిక సౌందర్యంతోపాటు భావప్రకటనలోకూడ ఆమెదే ఆధిపతీయ పాత్ర. దళితస్త్రీ తాను అభివ్యక్తం చేయదలచుకొన్న విషయాన్ని వాచక సాత్త్వికాభినయంతోసహా వ్యక్తీకరిస్తుంది. తనకళ్ళు కరుణ రసాన్ని ఎంత ఆర్థంగా కురిపిస్తాయో తనబిడ్డలకు పాలిచ్చి ముద్దాడేటప్పుడు ప్రేమ తత్వాన్ని కూడా అంతలోతుగా అభివ్యక్తం చేయగలుగుతాయి.

పిల్లాడ్ని ముద్దాడేటప్పుడు, ఉగ్గు పోసేటప్పుడు, బుగ్గలువత్తేటప్పుడు, కడుపు సర్దేటప్పుడు, కాళ్ళు లాగేటప్పుడు ఆమె అనుభవించే అనుభూతికి ఏమనోవిజ్ఞానశాస్త్రాలు భాష్యం చెప్పగలవు. అదేసందర్భంలో చంటిబిడ్డకు యేదైన జబ్బువచ్చి పిల్లాడు వేలాడబడిపోతే ఆమె వడే తసన ఆర్తి ఆమె ఆక్రందన ఇంటిమోత్తాన్ని కదిపి పిల్లాణ్ణి బుజాన వేసుకొని ఆమె పరుగుతీసి డాక్టరుముందు విలపించే సమయంలో ఆమె కళ్ళలోకదిలే కన్నీటికడలి గుండెల్ని కదిలించేస్తుంది.

మానవ సంబంధాలలో ప్రతిసంబంధం దళితస్త్రీలో స్పష్టంగా చూస్తాం. తేటనీటిలో అద్దం కనబడినట్లు ఆమెలోని ప్రతిస్పందనఅద్భుతమైన రూపాన్ని సంతరిస్తుంది. కళకు ఆమె పుట్టినిల్లు. భారతీయ శిల్పుల చిత్రకారుల చేతుల్లో అభివృద్ధి చెందిన కళలన్ని ప్రాథమికంగా దళితస్త్రీ రూపొందించినవే. సముద్రపు వడ్డులో ఇసుక తిన్నెపై చిత్రాలు గీసింది రాతిని తనకనుగుణమైన శిల్పంగా మలచింది. ప్రకృతి రమణీయకత్వానికి అనుగుణంగా శృతిని, గతిని కలిపి పాటపాడింది. ప్రాథమికంగా దళితస్త్రీయే ఈ కళాసృష్టికి సాహితీ సంగీత శిల్ప స్పృష్టులకు ఆమె మూల కేంద్రం అవ్వడానికి కారణం ప్రకృతిలో ఆమె మమేకమై జీవించటమే.

ఆమె రూపొందించుకున్న సర్వకళా ప్రవంచానికి ప్రచారం లేకుండా చేసినా ఆమె తనసంఘ సంస్కృతిలో వాటిని నిక్షిప్తంగా వుంచుకోగలిగింది. సాహిత్యానికి మూలమైన ప్రజాజీవనంనుండి వచ్చిన పాటలు దళితస్త్రీలే ప్రధానంగా అల్లారు. భాష, భావం, సమకాలీనచరిత్ర ఆపాటల్లో చోటుచేసుకున్నాయి, సాహిత్యానికి మూలమైన లిపినికూడా దళితస్త్రీయే కనుగొన్నది. లిపికి మూలమైన అంశాల్లో ఒకటైన “పచ్చబొట్టు”ని దళితస్త్రీలే మొదట ప్రారంభించినట్లు చరిత్ర మనకు చెబుతుంది. 1

సంస్కృతికి చారిత్రక మూలమైన ముగ్గులు, లిపులు, బొమ్మలు అన్ని దళితస్త్రీయే మొదట రూపొందించినది. ఆతరువాత ఆచరిత్రలోను సంస్కృతిలోను ఆమెకు స్థానంలేకుండా చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు.

ఇంతటి మహాదాత్తమైన ఆ దళితతల్లి ఈనాడు గర్భవతి అయితే ఆమె కడుపులోవున్న బిడ్డకు జీవాన్నిచ్చే ఆహారం పెట్టుకోలేక తనబిడ్డ తన కడుపులోనే మరణించే పరిస్థితులకు అనేక సందర్భాల్లో నెట్టబడుతుందంటే తరతరాలుగా హిందూ అగ్రవర్ణ సమాజం విపరిస్థితికి మనస్త్రీని కట్టి వేసిందో తెలుస్తుంది. ఎంతోమంది దళిత తల్లులకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య సౌకర్యంలేదు. కాన్పుకు హాస్పిటల్ కు వెళ్లేక మంత్రసానుల కర్కశత్వానికి బలౌతున్నారు. పుట్టిన పిల్లలకు పోషక ఆహారంలేక బోరకడుపులు, దొడ్డికాళ్ళు వచ్చి చిన్నతనంలోనే సరైన ఆహారంలేక కాళ్ళుసన్నబడి, పోలియోతోనో, ఇంకా బాధాకరమైన అంధత్వంతోనో బాధపడుతుంటే తనబిడ్డల దుస్థితిచూచి వ్యధచెందుతుంది. బిడ్డ పుట్టేటప్పుడే కాకుండా రోజు పురిటి నొప్పులు పడుతుంది.

పీరికి ఊరిలోవుండే చెరువుల్లో నీళ్ళుతెచ్చుకోవడంకూడా ఒక పెద్ద సమస్య అవుతుంది. అగ్రకులాల చెరువుల్లోకి దళితులను రానివ్వరు. ఈనీళ్ళు తీసుకువచ్చే బాధ్యతను మోసేదళితస్త్రీ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రకాశంజిల్లా కారంచేడులో “మాదిగకుంట” అనే పేరుతో ఒక చెరువుంది. అక్కడ కమ్మకులస్తులు ఈచెరువుకువచ్చి నీళ్ళు తీసుకువెళుతూవుంటారు. ఎండాకాలం వాళ్ళచెరువులోనీళ్ళు వుండవు కాబట్టి వీళ్ళ చెరువుకు వస్తారు. వస్తూవస్తూ మాదిగ కుంటేగదా అని పసువులను కూడావెంటబెట్టుకొని వచ్చారు. పసువులకు కుడితిబెట్టి మాదిగ కుంటేగదా

1. మన లిపి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు - పేజీ 25

అని ఆ కుడితిని ఆచెరువులోకి విసిరారు. చెరువునీళ్ళు పొడుచేయటాన్ని దళితస్త్రీ మున్నంగి సువార్త ఎదిరించింది. ఆతిరుగుబాటు ఒక పెద్ద మారణహోమానికి, ఒక పోరాటానికి మూలమైంది. అయితే సంఘంలో అడుగు పెట్టుకోకున్న దళితస్త్రీ నీళ్ళకోసం ఇప్పటికీ ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంది.

తెలంగాణాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెట్టిచాకిరి ఈనాటికీ కొనసాగుతు ఉంది. అక్కడ దళితస్త్రీ రెండు జొన్న రొట్టెలు మిరపగాయ నంజుకొనితిని కాలం వెళ్ళబుచ్చుతోంది. వెట్టిచాకిరిలో వున్న భర్త ఇరవై నాలుగు గంటలు బానిసత్వంలోనే, ఎప్పుడోకొంత సమయం పెళ్ళాన్ని చూద్దామనిపిస్తే దొర పిలుపు వెంటనే వస్తుంది. ఏశుభానికి నోచుకోకుండా అప్పులఊబిలో కూరు కుపోయి ఈతల్లులు ఎంతవ్యధ చెందుతున్నారో వర్ణించలేము.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో జోగిని వ్యవస్థ దళితస్త్రీలను బాధిస్తూవుంది. అదిమజాతులైన దళితులను హిందూ సమాజం అస్పృశ్యులుగా నెట్టివేసిన తరువాత వీరిమీద అనేక దురాచారాలను మూఢవిశ్వాసాలను రుద్దింది. అందులో ఈ అమానుషమైన జోగినీ మాతంగి ఆచారం ఒకటి. చిన్న పిల్లలపైదే దేవాలయాలకు అంకితమివ్వడమనే పేరుతో వారిని “ఊరుమ్మడి” బతుకులుగాచేసి వారిని హింసించి అనుభవించే ఈదుర్మార్గ ఆచారం ఇప్పటికీ ఆచరించబడుతూవుంది.

హిందూమత సంస్కృతి నుండి బయట పడితే దళితులు అస్పృశ్యతనుండి విముక్తి చెందుతారనే అవగాహనతోనే డా॥ బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ హిందూమతాన్ని వదలమని చెప్పాడు. మహారాష్ట్రలో ఆయన పిలుపు మీద “మహర్”లు పెక్కురు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించారు. ఈ హిందూమత ప్రభావం బౌద్ధం పైకూడా కొనసాగడంతో అస్పృశ్యులుగానే మహర్లు కొనసాగుతున్నారు.

మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ కు బౌద్ధదర్మనీక్ష దినానికి నేను హాజరయినప్పుడు కళ్ళల్లో కాలిలేని పేదరికంలో మగ్గిపోతున్న ఎందరో దళిత బాలలను నేను చూడటం జరిగింది. డా॥ బి. ఆర్, అంబేడ్కర్ చూపిన బాటలో తరువాత ఉద్యమాలు నడవలేక పోవడంవలన ఈ అంధత్వాబ్ధిలో

గ్రామీణ దళిత స్త్రీ జీవన స్థితిలో ఏమీమార్పు రాలేదనేది స్పష్టపడింది. డా॥ బి. ఆర్. ఆంబేడ్కర్ ను ఆరాధించటంమీద చూపిన శ్రద్ధను ఆతరువాత మహారాష్ట్ర దళిత ఉద్యమాలు దళితస్త్రీ విముక్తి పోరాటాలలో చూపలేక పోయారు.

కర్నాటక దళిత సంఘర్షణ సమితి ఆహ్వానం మేరకు 1986 నుండి కర్నాటక రాష్ట్రానికి వెక్కుసార్లు వెల్లడం జరిగింది. కోలార్ చింతామణి, హాసన్ ప్రాంతాలను పర్యటించడం జరిగింది. అక్కడ దళితస్త్రీ పరిస్థితి మరీ దయనీయంగావుంది. అతితక్కువ కూలితో దుర్భరదారిద్యంతో వారు మ్రగ్గిపోతు జీవిస్తున్నారు. బసవడు నడిపిన వీరశైవ ఉద్యమం కుల ఉద్యమంగా మారడంతో లింగాయతులే అక్కడ దళితులమీద దాడులు చేయడం ఒక చారిత్రక పరిణామం.

తమిళనాడులో అనేక ప్రాంతాల్లో పర్యటించే సందర్భంలో దళిత స్త్రీల పరిస్థితి సమీక్షించడం జరిగింది. దళితస్త్రీలు ఎంతో దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో వున్నారు. అతితక్కువకూలికి రోజంతా పనిచేసే ఈ స్త్రీలకు కట్టుకోవడానికి ఒంటినిండా గుడ్డలుకూడాలేవు. పిల్లలు దిగంబరంగా తల్లి రొమ్మున నాలుగు బొట్టుల పాలకోసం యుద్ధంచేయడం కనిపించింది. ఇ. వి. పెరియర్ ఉద్యమం బలంగా నడిచిన తమిళనాడులో పెరియార్ స్ఫూర్తితో వచ్చిన పార్టీలు ఆయన సిద్ధాంతాల దారిలో నడవలేక పోయాయి. కీలన్ వేల్మణి వంటి గ్రామాల్లో దళితులపై జరిగిన మారణ హోమం మనం మరచిపోలేము.

హిందూ సంస్కృతి అరాచకానికి కంచుకోట రాజస్థాన్ లో 1987లో స్వామి అగ్ని వేష్ జరిపిన ఒక సదస్సుకు హాజరయ్యాను. రాజస్థాన్ లో వున్న దళితస్త్రీ రాచరిక వ్యవస్థ కాలంనాటి రథచక్రాలక్రింద నలిగిన శకలాలను మనకు తలపింప చేస్తుంది. కులాధిపత్యం, మత దురహంకార, సతీ సహగమన మానవ హననం ఇంకా కొనసాగుతున్న రాజస్థాన్ లో దళితస్త్రీ అంటరాని తనంతో మగ్గుతూవుంది. హిందూదేవాలయాలు తమ నిజస్వరూపాన్ని నిరాఘాటంగా రాజస్థాన్ లో కొనసాగిస్తున్నాయి. మహాత్మా గాంధీ ఋటకపు దేవాలయ ప్రవేశ ఉద్యమంకూడా ఇక్కడకు జేరినట్లులేదు. అగ్గివర్ణ స్త్రీకూడ దళితురాలేఅనే చారిత్రక సత్యం పితృస్వామిక పెత్తనం క్రింద అణగారుతున్న ఇక్కడ అగ్గివర్ణస్త్రీల స్థితిగతులు రుజువు చేస్తున్నాయి.

సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాలుపైగా దళిత జాతులపై అనార్యులు చేసిన యుద్ధపు దాడుల్లో ప్రవహించిన రక్తపుటేరులు గంగా, యమున, సరస్వతి నదుల త్రివేణి సంగమంగా పేర్కొనబడుతున్నాయి. ఈ గంగా యమున మధ్యప్రదేశంలో జీవిస్తున్న దళితస్త్రీ హిందూ సమ్రాజ్యవాద కర్కశత్వానికి గుర్తుగా మనకు కనిపిస్తుంది. బీహార్ లో అగ్రికుల నర హంతకులు సాయుధ దండులుగా గ్రామాల మీదబడి తరచుగా చేస్తున్న దాడులను ఇటీవల బీహార్ దళితులు తిరిప్పి కొడుతున్నారు. ఈ పోరాల్లో దళితస్త్రీల పాత్రకూడా గణనీయంగా వుంది.

హిందూ సంస్కరణ వాదాలు అన్ని వీధిపోయి హిందూ అగ్రకుల తత్వమే ఇంకా పశ్చిమబెంగాల్లో రాజ్యమేలు తుండనడానికి నాలుకచాపే నిలబడిన కలకత్తా కాళికాదేవి గుర్తు. కలకత్తాలో 1986 లో జరిగిన ఒక సదస్సులో పశ్చిమబెంగాల్లో దళితస్త్రీ ఆర్థికంగా, సాంఘికంగా ఎంతో అణగారినవందని నోబీభటర్జీ నివేదించింది. మార్క్సిస్టుపార్టీ పరిపాలనలో కూడా దళితస్త్రీ సామాజిక స్థితి మార్పులేదంటే దళితుల సాంఘిక, ఆర్థిక అంశాలు సనుతుల్యంగా చూడటంలో మార్క్సిస్టుల సిద్ధాంతవైఫల్యం మనకు అవగతమవుతుంది.

ఈనాడు మద్రాసు మహానగరంలో ఆంధ్రా దళితస్త్రీలు ఎక్కువ మంది ఊడ్చేవారుగా, పాకీవారుగా పనిచేస్తున్నారు. మద్రాసు ప్రజల శారీరక ఆరోగ్యమంతా వీరిశ్రమ శక్తిపైనే ఆధారపడి ఉంది. కాని ఈ దళితస్త్రీలు నేడు మద్రాసు లో అత్యంత హీనంగా చూడబడుతున్నారు. దుర్భరమైన మురికికూపాల మధ్యన అత్యంత దారిద్ర్యంలో వీరు బ్రతుకుతున్నారు.

ఢిల్లీలో ముసిరే ఈగల మధ్యన భయంకర రోగాలకు కారణమయ్యే దోమలమధ్యన అవశిష్టభిక్షమైన వీధుల్లో నివసిస్తున్న దళితస్త్రీల దయ నీయమైన పరిస్థితిని చూశాను. ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి, హర్యానానుండి ఢిల్లీకి వలస వచ్చిన దళితస్త్రీలు కాంటాక్టర్లవద్ద అతితక్కువ కూలికి పనిచేస్తూ, వారి ఏజంట్ల దోపిడికి గురౌతూ కనీసవిద్యావైద్య సౌకర్యాలు లేక అలమటిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానాలకు చెందిన బనియాలు (వ్యాపారస్తులు), పంజాబ్ సేట్లు మొత్తం ఢిల్లీపై పట్టు సంపాదించుకొని దళితస్త్రీలను మరింత అణగ దొక్కుతున్నారు. ధనస్వాములు

దేశంలో అనేక పారిశ్రామిక మురికి వాడలున్నాయి. సిగరెట్లు బీడీలు స్త్రీలే తయారుచేస్తారు. ఈపరిశ్రమల్లో రోజుకు 16గం||లు పనిచేసినప్పటికీ ఆస్త్రీలకులభించేది వెన్నునొప్పి, నడుంనొప్పి మాత్రమే. కనీసం ఒళ్ళు కప్పుకోవడానికి చాలినంతగుడ్డ కూడా వారికిలేదు. పొగాకు కంపెనీలు క్రొత్తయంత్రాలను దిగుమతి చేసుకొని వేలాది స్త్రీ కార్మికులను రోడ్డుకునెట్టాయి. కేవలం వీరు లు కూలికోసం వారు ఎంతోదూరం రైళ్ళలో ప్రయాణిస్తారు. అనేకసార్లు ఆడబ్బులుకూడా 'టికెట్టుకలెక్టరు'కు లంచమిచ్చి తిరిగి వట్టిచేతులతో ఇల్లుచేరి రోదిస్తున్న చంటిబిడ్డలను లాలించి నిద్రబుచ్చుతారు.

భారతదేశంలో సంస్కరణ ఉద్యమం మధ్యతరగతి ప్రజలను దాటిశ్రామిక స్త్రీలను చేరలేకపోయింది. చివరకు కమ్యూనిష్టులు కూడా వారి సమస్యల తీవ్రతను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు.

దళితులపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలను, దోపిడీని ఎదిరించడానికి దళితమహిళలు ముందు భాగాన నిలిచి సింహగర్జన చేయడానికి కారంచేడు సంఘటన నాంది అయ్యింది. తరతరాలుగా అక్కడి దళితుల శ్రమశక్తిని దోచి పంటనంతా అనుభవించి బలిసిన భూస్వాములు కత్తులు, గొడ్డళ్ళు బరిశెలతో దాడిచేసి తల్లులను, బిడ్డలను, భార్యభర్తలను క్రూరంగా చంపారు. "నీతల్లిలాంటిదాన్నని" ప్రాధేయపడిన స్త్రీలపై భూస్వాములు అత్యాచారంజరిపారు. కులాధిపత్యదాడికి ఎదురుతిరిగిన ఆస్త్రీలనుండే ఈనాడు 'దళితవిముక్తి'కై మహాన్నతమైన ఉద్యమం జనించింది. భర్తలశవాలను ఒడిలోపెట్టుకొని ప్రభుత్వం చేయబోయిన ఆర్థికసహాయాన్ని తిరస్కరించిన ఆదళిత తల్లుల త్యాగపూరిత ఆత్మగౌరవమే దళిత ఉద్యమానికి పునాది అయ్యింది.

ఇటువంటి సంఘటనలెన్నో దళితస్త్రీల చైతన్యాన్ని, సంఘటిత శక్తిని రుజువుచేశాయి. 1987, జులై 15న నీరుకొండ దళితులపై దాడి జరిగిన తరువాత అక్కడి దళితస్త్రీలు పోలీసులపై పోరాటం చేశారు. కొల్లిపర ఉద్యమ సమయంలో దళితోద్యమ నాయకులను అరెస్టుచేసి తెనాలి పోలీసుస్టేషనుకు తీసుకువెళ్ళినపుడు అక్కడిస్త్రీలు కొల్లిపర నుండి శివలూరుకుఊరేగింపు జరిపి దళితనాయకులను విడిపించుకున్నారు.

1985, అక్టోబరు 6న జాతీయభద్రతా చట్టం(నాసా) క్రింద దళిత నాయకులను అరెస్టుచేసినపుడు, దళితస్త్రీలు ముఖ్యమంత్రి ఇంజీముందు ధర్నా జరిపి తమనాయకులను విడిపించుకొన్నారు.

విశాఖపట్నం జిల్లాలోని కొత్తకోటలో భూస్వాములు దళితవాడలో ఒక పెళ్ళిపందిరిపై దాడిచేసి దళితస్త్రీని అమానుషంగా హింసించి ఎదురు తిరిగిన దళితులను కొట్టిన సంఘటనపై నడిచిన దళితఉద్యమంలో స్త్రీలు ప్రముఖ పాత్రనిర్వహించారు.

టంగుటూరులో భూస్వామి దళితయువతిపై అత్యాచారంచేసి కాల్చి చంపినపుడు అక్కడి స్త్రీలు బిడ్డలను చంకనేసుకొని ఉద్యమించి సామాజిక విప్లవశక్తికే ఒక సంకేతకంగా నిలిచారు.

ప॥గో॥జిల్లాలోని పిప్పరలో భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా నడచిన దళితఉద్యమంలో స్త్రీలు ప్రధాన పాత్ర వహించారు. స్త్రీల ఆత్మగౌరవమే ఈ పోరాటాన్ని నిర్వహించింది.

చుండూరు మారణకాండకు వ్యతిరేకంగా చుండూరుస్త్రీలు చేసిన పోరాటం చారిత్రాత్మకమైనది. పోరాటంలోని ప్రతి అడుగులోను స్త్రీలే ముందుండి ఈ పోరాటాన్ని నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రిని బాంబ్ కట్ చేసి, ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రిని నిలవేసేవరకు పోరాటాన్ని నిర్వహించి దళితస్త్రీలు విజయాన్ని సాధించారు.

దేశంలోని దళితస్త్రీలందరు ఉద్యమిస్తే వారిబిడ్డలు, భర్తలువారికి సంఘీభావంతో నిలిస్తే దళితవిముక్తిపోరాటం తనలక్ష్యాన్ని తప్పక అందుకొంటుంది.

భారతసమాజంలో అత్యధికపీడనకు, అణచివేతకు గురైన అత్యధిక శ్రామికవర్గం దళితమహిళలు కాబట్టి, దళితమహిళలే ఈ దళితవిముక్తి పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలరు. విజయవంతం చేయగలరు.

ఈ గ్రంథరచనకు పరిశోధించిన ముఖ్యమైన గ్రంథాలు

1. THE MOTHERS – I – II – III
A study of the origins of
Settlements and institutions

ROBERT BRIFFAULT
London : George Allen & Unwin LT3,
Ruskin house, 40 Masuem Street, W.C.I.
New York : The macmillan company. 1952
2. INDIAN WOMEN
THROUGH THE AGES
P. THOMAS
Asia publishing house – 1964
3. ANCIENT SOCIETY
Lewis henry morgan
K. P. Bagchi & Company
286 B B Ganguli street, Calcutta 700 012 - 1982
4. WOMAN IN ANCIENT INDIA
Moral and Litarary studies
CLARISSE BAOER
The chowkhamba sanskrit series office
Post box - 8 Varanasi-I (India) Phone : 3145, 1964
5. THE CULTURE AND CIVILISATION OF ANCIENT INDIA
D.D. Kosambi
Vikas publishing house Pvt. Ltd. - 1977
6. D. D. KOSAMBI ON HISTORY AND SOCIETY : Problems
of interpretation Department of history of bombay
Publication edited by A. J. Syed.
7. LOKAYATA
Devi prasad chatopadhaya

8. CASTES AND TRIBES
Of
SOUTHERN INDIA — I to VII Volumes
Edgar thurston
K. Rangachari
Asian Educational services — 1987
9. WOMEN IN THE VEDIC AGE
Sakuntala Rao Sastry
10. AN INTRODUCTION
TO
THE STUDY OF INDIAN
HISTORY
Damodar dharmanand kosambi
Popular prakashan Bombay — 1975
11. Marriage and family in India (1966)
K. M. Kapadia
12. An Introduction to Indian philosophy(1986)
by satish chandra chetterjee
Dhirendra Mohan datta
13. Studies in jainism and Buddhism in Mithila
by upendra thakur
14. 'Hindu Ethos and the Challenge of change,
(1972)
Subhaya Dasgapta
15. A HISTORY OF INDIA Volume I (1978)
Romila Thapar
16. BUDDHISM
Sir. M Monier - Williams K.C. I.E.,
Chaukamba Amarbharati prakashan
17. THE CULTURAL HERITAGE OF INDIA
Volume I to v (1975)
18. THE BUDDHA AND HIS DHAMMA
B.R. Ambedkar
Siddharth publication (1974)

19. WOMAN IN INDIA
Mary frances Billington
Amarko Book Agency (1973)
20. MIRROR OF THE YEAR
Sir Ramaswami Mudaliar
Dravidar kazhagam (1927)
21. STATUS OF RURAL WOMEN IN INDIA
Mumtaz ali khan
Noor ayesha
Uppal publishing house (1982)
22. A HISTORY OF INDIA
Romila thapar
Penguin books (1986)
23. INDIAN WOMEN
Prithvi nath tikoo
B.R. Publishing corporation (1985)
24. VIOLENCE AGAINST WOMEN
Gail omvedt (1990)
25. WHAT IS HISTORY
E. H. Carr
Penguin books (1961)
26. THE SEARCH OF ANSWER
Indian womens voices
from Manushi
zed books Ltd (1983)
27. WOMEN IN COLONIAL INDIA

1989

తెలుగు లో ముఖ్యమైన గ్రంథాలు

1. ఋగ్వేద సంహిత
2. ఋగ్వేద ఆర్యులు
3. అథర్వణ వేదం
4. పరాశర స్మృతి
5. మనుస్మృతి
6. గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు
7. కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం
8. సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువులు
9. అప్పకవీయం
10. లింగాభిప్రీతి
11. వాత్సాయనుని కామసూత్రాలు
12. సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్ర
13. ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం
14. కావ్యాలంకార సంగ్రహం
15. భర్తృహరి సుభాషితాలు
16. కాదంబరి (సంస్కృత గద్యకావ్యం) భాణభట్ట
17. శాకుంతలం (సంస్కృత నాటకం) కాళిదాసు
18. మనుచరిత్ర — అల్లసాని పెద్దన
19. వసుచరిత్ర — భట్టమూర్తి రామభూషణుడు
20. ఆముక్తమాల్యద — శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు
21. విజ్ఞాన సర్వస్వాలు

1 నుండి 10 భాగాలు

22. సంస్కృతాంధ్ర పదార్థవము
— వికారిల శేషాచార్యులు
23. ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము
— పుల్లెల శ్రీరామ చంద్రుడు
— శ్రీ కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి

24. పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు
-తాపీ ధర్మరావు
25. ప్రాచీన భారతదేశంలో ప్రగతి సాంప్రదాయ చరిత్ర
-యస్. జి. సర్దేశాయ్
26. శాస్త్రదాస్యం -కొప్పవరపు సుబ్బారావు
27. శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం
28. శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతం
29. శృంగార నైషధం
30. వేణుగోపాల శతకం
31. మదన గోపాల శతకం
32. రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ రచనలు
33. చరిత్రలో మత తత్వం
34. చరిత్రంటే ఏమిటి?

తెలుగు గ్రంథాలు మూడు వందలకుపై గా చూడడం జరిగింది. వాటి పేర్లన్ని ఇవ్వడం కష్టమౌతుంది. ప్రధానంగా మహాత్మభూలే, డా॥ బి.ఆర్.అంబేద్కర్, పెరియార్, వేమన, కందుకూరి వీరేశలింగం, గురజాడ, జాషువా, తాపీ ధర్మరావు, చలం, రంగనాయకమ్మ వీరి గ్రంథాల్లోని దృక్పథం గ్రంథ రచనకు ఎంతో ఉపకరించింది. తెలంగాణా పోరాటానికి సుందరయ్యగారి, దేవులపల్లిగారి, రావి నారాయణరెడ్డిగారి గ్రంథాలు బాగావుపకరించాయి. గిరిజన దళిత పోరాటాలను సమకాలీన ఉద్యమం అనుభవము నుండే ఎక్కువవ్రాయడం జరిగింది.

ఈ రచయిత ఇతరగ్రంథములు

1.	కులం పునాదులు	(1981)	త్వతీయముద్రణలో
2.	జనగీతం	(1979)	త్వతీయముద్రణలో
3.	హేతువాద సత్యాలు	(1980)	ద్వితీయముద్రణలో
4.	సాంఘిక విప్లవ రచయితలు	(1983)	కాపీలులేవు
5.	కులసంఘర్షణలు	(1983)	2-00
6.	Women and Caste In India	(1983)	3-00
7.	జైలుగంటలు	(1986)	4-00
8.	దేశండ్లెరి	(1987)	కాపీలు లేవు 10-00
9.	సాంఘిక విప్లవ మూర్తి డా॥ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్	(1990)	12-00
10.	రిజర్వేషన్లు - హిందూమతోన్మాదం	(199)	8-00
11.	Social and Philosophical Movements In India	(1991)	2-00
12.	Dalit Women	(1991)	3-00
13.	దళితుల చరిత్ర	(1991)	8-00
14.	చార్యాక దర్శనం	(1991)	15-00
15.	విముక్తిగీతం	(ద్వితీయముద్రణ) (1987)	3-00
16.	రక్తక్షేత్రం	(1992)	2-00
17.	భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ	(1993)	
18.	కుల నిర్మూలనా సిద్ధాంతం	(1993)	ముద్రణలో

